श्रपराध-चिकित्सा

[जेल, कालापानी श्रौर फांसी!]

लेखक

विरव वेदना, नागरिक शास्त्र, भारतीय जागृति श्रौर भारतीय शासन श्रादि के रचयिवा

भगवानदास केला

प्रकाशक

न्यवस्थापक, भारतीय ग्रन्थमाला, वृन्दावन

एक हजार प्रतियां } प्रथम संस्करण { मृल्य डेढ़ रुपया

प्रकाशक:—
भगवानदास केला
व्यवस्थापक,
भारतीय अन्थमाला,
वृन्दावन।

सुद्रक— नारायन प्रसाद, नारायगा प्रेस, प्रयाग ।

स्वर्गीय पडित बलराम जी दुवे

निवेदन

एक वृद्धा वैठी है, उसका शरीर दुर्वल है, वस्न मैले श्रौर फटे-पुराने हैं। उसका कोई घर-बार नहीं, सड़क, चौराहा, मकान, छुजें के नीचे की जगह, या कोई खंडहर, जहां मौका देखती है, वहीं बैठ जाती है, निरवलम्ब और श्रनाश्रित है, उसके भोजन की कोई व्यवस्था नहीं; जो कुछ, जैसा कुछ, श्रौर जहां-कही मिल जाता है, उसी का उपभोग करती हुई किसी प्रकार वह अपना समय काट रही है। किन्तु उसका यह परिचय तो आन्तरिक हुआ। सांसारिक दृष्टि में वह अपराधिनी है। उसके सम्बन्ध में यह आम शिकायत है कि वह अन्न चुरा कर खाती है। किसी किसी का कथन है कि वह बचों को भी बहकाती है। संसार ठहरा! जिसकी जैसी धारणा बन जाए! हा वो, जो भी आता है, उसे देखकर श्रपशब्द कहता है, कोई कोई तो उस पर पत्थर या डडे से भी प्रहार कर बैठता है। एक दिन एक महात्मा उधर से आ निकले। सब सोचते हैं कि देखें महात्मा जी क्या कहते हैं। उन्हें आशा है कि वे उनके कार्य का अनुमोदन ही करेंगे, अपराधी का पत्त न लेगे। महात्मा कहता है कि जिसने कभी भूठ न बोला हो, वेईमानी न की हो, वहीं इस स्त्री पर प्रथम प्रहार करें। सब धादमी एक दूसरे का मुंह देखते हैं; प्रथम प्रहार कौन करे। किसी के पास महात्मा जी की बात का कोई उत्तर नहीं है। और, प्रहार करने की कामना भी कुठित हो गयी है।

इससे मिलती-जुलती कथा बहुतों ने सुनी होगी। पर कितने हैं, जो इसके मर्भ पर विचार करते हैं। आज दिन जब कोई व्यक्ति चोरी या बेईमानी आदि का अपराधी पाया जाता है, तो हम कैसी सफाई से, अपने आपको दूध का धुला साबित और घोषित करने के लिए उससे घृणा करने लगते हैं, उसे नाना प्रकार के बुरे-भले शब्द कहते हैं, श्रौर न्यायाधीश बन कर उसके लिए कठोर से कठोर दड निर्धारित करने के इच्छुक रहते हैं। उपर्युक्त कथा के महात्मा के शब्दों में हममें कौन ऐसा है, जिसने कभी कोई घ्रपराध न किया हो (भले ही वह घ्रपराध गुप्त रहा हो) ? राज्यों के कानूनी दड से अपराधी-संसार का क्या भला हुआ, अथवा हो रहा है ? क्या दंड से लोगों की भूख-प्यास मिटती है, उनकी शारीरिक तथा मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो जावी है ?

%3

883

8

गत राष्ट्रीय आन्दोलन में जिन शब्दों ने मेरा ध्यान बार-बार आकर्षित किया, वे थे—'जेल,' 'जुर्माना' और 'लाठो-चार्ज'। इनसे कुछ कम, फिर भी काफी प्रभाव डालने वाले शब्द थे— कालापानी और 'फांसी'। इन पांचों ने मानों मेरे मन पर बारी-वारी से घावा करने की ठान ली। अथवा, मेरे मन ने ही इन्हें अपना मेहमान बना लिया। कितनी बार कोई भाषण सुनने अथवा पत्र-पत्रिकाओं के लेख पढ़ने के बाद केवल ये शब्द मेरे चिन्तन का विषय वने रहते:—जेल, कालापानी, फांसी!समाज में, राजनैतिक

संसार में, इनका कैसा स्थान है! इनसे क्या लाभ है? क्या ये मानव जाति के घ्राजीवन साथी बने रहेंगे ? विज्ञान-युग मे मनुष्य ने कितनी रूढ़ियों को तोड़ डाला। अपराधियों के प्रति वह नवीन दृष्टि-कोगा से कब विचार करेगा ? श्रीर हां, क्या श्रपराध केवल निर्धन आद्मी ही करते हैं ? क्या धनवानों, और हां, धर्माचार्यों के अनेक कार्य समाज और राज्य को चित पहुंचाने वाले नहीं होते, भले ही वह किसी खास देश काल में 'श्रपराघ' न माने जायँ १ छौर क्या 'अपराध' स्वार्थ-सिद्धि के लिए ही किए जाते हैं ? हजरत ईसा को सूली पर क्यों चढ़ाया गया ? महात्मा सुकरात को जहर का प्याला क्यों पिलाया गया ? विश्व-बन्दा महात्मा गांधी को क्यों जेल का मेहमान बनाया गया ? श्राह! श्रपराध-समस्या कितनी महान् और व्यापक है, कितनी प्राचीन एवं जटिल है ! श्रोर, सैतीस करोड़ नर नारियों वाले विशाल भारतवर्ष की राष्ट्रभाषा हिन्दी में, इस विषय का साहित्य कहा है, कितना है ?

* * *

समय समय पर कई मित्रों से इस पुस्तक के विषय में चर्चा हुई। विचार-विनिमय में मुक्ते विशेष सहायता श्री० सिद्धनाथ माधव श्रागरकर जो से मिली, जिन्होंने श्रपने साप्ताहिक 'स्वराज्य' (खंडवा) में इस विषय की भी श्रच्छी विचार सामग्री दी है। मान्यवर पंडित सुन्दरलाल जी, प्रयाग, के साथ भी विचार करने का मुक्ते सुश्रवसर मिला। श्रापने इस विषय में बहुत दिलचस्पी दिखाई, श्रीर इस पुस्तक के लिए भूमिका लिखने की कृपा की है। मुक्ते अपने साहित्य कार्य में ऐसे सहयोगियों की सहायता प्राय: मिलती रही है, और उन्हें उसके लिए धन्यवाद देकर उनसे उन्हाग होने का प्रयत्न करने की अपेन्ना, उनका ऋणी बने रहने में ही मुक्ते आनन्द है।

* * *

यह पुस्तक लिखी जाने के तीन वर्ष बाद पाठकों के सामने ष्ट्रा रही है; इतना ष्ट्रिक वित्तम्ब होने के सम्बन्ध में, कुछ शब्द कहने हैं। बात यह थी, कि मैं इसे प्रकाशित करने में अस्मर्थ था, अतः समय समय पर अन्य प्रकाशकों से इसके सम्बन्ध में वार्तालाप या पत्र-ज्यवहार किया गया। किसी किसी प्रकाशक ने निस्संकोच सीधो-साधो बात कह दी कि पुस्तक श्रच्छी है, श्रपनं विषय की नयी है, पर ऐसी पुस्तक विशेष विकती नहीं, श्रीर जब तक कुछ श्राय की श्राशा न हो, इसका छपाना उन्हें श्रभीष्ट नहीं। बात श्रिय थी, पर उनकी स्पष्टवादिता ने मुक्ते व्यर्थ प्रतीचा के भाभट से तो बचा दिया। दो एक प्रकाशको ने कहा कि पुस्तक ऐसे ढग से लिखी जाय, श्रौर इसमें ऐसी वातें रहे तो श्रच्छा हो। मैं समभ गया कि ये इसका प्रकाशन 'सभ्यता-पूर्वक' श्रास्वीकार कर रहे हैं। कुछ प्रकाशकों ने कहा कि इस पुस्तक छाप सकते हैं, परन्तु अभी हमारे हाथ में दूसरा काम है। महोनों ही नहीं, वर्ष बीत गए, उनको दूसरे काम से श्रव भी श्रवकाश नहीं हुआ। एक सज्जन ने लिखा था कि ऐसी पुस्तक लेखक श्रौर प्रकाशक दोनों के लिए गौरव की वस्तु होगी।

श्रफसोस! वे भी प्रकाशन का गौरव न ले सके। श्रन्ततः में प्रतीक्षा करते करते ऊव गया, बेचैनी बहुत बढ़ गई, एक दिन निश्चय कर लिया कि इसे जैसे-बने छपाया जाय। 'ऋणं ऋत्वा घृतं पीवेत' की जिस नीति का में ने श्रपने व्यक्तिगत व्यवहार में यथा-सम्भव त्याग किया है, उसका साहित्य कार्य में तो प्रायः श्राश्रय लिया है। इस बार भी, दूसरा कुछ सहारा न देख कर, उसी के श्राधार पर पुस्तक प्रेस में दे डाली। फिर तो एक मित्र सहायक भी हो गए।

% %

प्रकाशकों के दरवाजे खटखटाने की सुदीर्घ यात्रा तय करके, श्रयवा एक प्रकार से उनकी परीक्षा लेकर, श्रव इस पुस्तक को जैसे-तैसे पाठकों की शरण में श्राने का श्रवसर मिला है। देखना है, वे इसका कैसा स्वागत करते हैं। उनका सहयोग ही मेरा वल है। श्रमम्!

विनीत भगवानदास केला

सहायक पुस्तकें

--:0:--

Fundamentals of Child Study

-E. A. Kirkpatrick

The Changing School

-P. B. Ballard

A Manual of Ethics

-G. S. Mackenzie

Little Blue Books

-E. Halderman Julius

Crime and Insanity

-C. A. Mercier

The Criminal Man

-C. Lombroso

History of Freedom of Thought

—J. Bury

Soviet Communism, A New Civilisation.

-Sidney & B. Webb.

विषय सूची 🕝

--:0:--

	विषय			पृष्ठ
भूमिका	•••	•••		, 6—60
प्रथम खड,	वर्तमान अपराध	चिकित्सा	•••	११-१२२
१विषय	प्रवेश	•••	-	13
२चिकिर	सा शैली श्रौर चिवि	ज्रत्सक	•••	२४
३—बेत क	ी सज़ा	n •	• • •	३६
४—जुर्मान	ा श्रौर माब की व	तप्ती	•••	४६
४—रि फार्मे	र्टिरी या सुधारशाला		•••	**
६—क्रेंद	•••		•••	६३
७—नजरब	न्दी, कांलापानी, श्रें	र देश-निर्वासन	644	30
य—फांसी	• • •	***	•••	80
६—दड स	म्बन्धी सिद्धान्त	•••	•••	३०इ
१०—दंड नं	ोति की श्रालोचना	••6	•••	338
द्वितीय खंड	, श्रपराधों का वि	नेदान	•••	१२३-२०२
१श्रपरा	घों की उत्पत्ति	•••	•••	194
२ —श्रानुवं	ांशिक स्थिति	• • •	•••	१३३
३—शारी	रेक श्रौर मानसिक	स्थिति	•••	383
४—-प्राकृति	तेक स्थिति	•••	•••	१४३
५ —श्रार्थिः	क परिस्थिति	•••	•••	१४७
६सामा	जेक परिस्थिति	•••	•••	988

विषय			प्रहर
७राजनैतिक परिस्थिति	•••	•••	308
द—'धर्म' श्रौर श्रपराध	•••	•••	358
६—सभ्यता श्रीर श्रपराघ	•••	•••	984
तृतीय खंड, श्रपराध निवास	Ų	•••	२०३–२४८
१—घर का कार्य	•••	•••	२०४
२—शिज्ञा का प्रभाव	•••	•••	२१६
३—समाज का कर्तन्य	•••	•••	२३१
४—-राज्य का कर्तव्य	200	***	२३⊏
	•••		143
चतुर्थ खंड, वैज्ञानिक श्रपराध	य-चिकित्स <u>्</u>	ा पद्धति	२४९-३१८
	य-चिकित्स •••	 ग पद्धति	•
चतुर्थ खंड, वैज्ञानिक श्रपराध	्य-चिकित्स् 	ा पद्धति 	२४९-३१८
चतुर्थ खंड, वैज्ञानिक श्रपराध १—श्रपराधों का वर्गीकरण	्य-चिकित्स 	ा पद्धति 	२४९-३१८ २ ४ १
चतुर्थ खंड, वैज्ञानिक श्रपराध १—श्रपराधों का वर्गीकरण २—श्रपराधियों के भेद ३—श्रपराधियों की जांच ४—श्रपराधी-सुधारक संस्थाएं	•••	ा पद्धति 	२४९-३१८ २४१ २६२
चतुर्थ खंड, वैज्ञानिक श्रपराध्य १—श्रपराधों का वर्गीकरण २—श्रपराधियों के भेद ३—श्रपराधियों की जांच ४—श्रपराधी-सुधारक संस्थाएं १—श्रपराधियों की वैज्ञानिक	•••	 ग पद्धति 	२४९-३१८ २४१ २६२ २६६
चतुर्थ खंड, वैज्ञानिक श्रपराध १—श्रपराधों का वर्गीकरण २—श्रपराधियों के भेद ३—श्रपराधियों की जांच ४—श्रपराधी-सुधारक संस्थाएं	•••	ा पद्धति 	२४९-३१८ २४१ २६२ २६६ २८०

भूमिका

--- o:---

श्रीयुत् भगवानदास जी केला की लिखी हुई सभी पुस्तकें श्रत्यन्त शिचापद श्रीर सार-गर्भित हैं। श्रपनी इन रचनाश्रो द्वारा केलाजी ने हिन्दी साहित्य श्रीर देश दोनों की सच्ची सेवा की है; श्रीर, इस कार्य के सम्पादन के लिए पिछले वीस वर्ष से कठिन तपस्या का जीवन व्यतीत किया है। श्राचार्य महाबीर-प्रसाद द्विवेदी ने केला जी के इस काम को 'विशेष उपयोगी' वतलाते हुए बिल्कुल सच लिखा था कि 'स्वराज्य चाहने वालों में कितने ही शास्त्री, पंडित धौर श्राचार्य तक वे बातें नहीं जानते, जिन पर श्रापने इतनी पुस्तकें लिख कर प्रकाशित कर दीं।'

उपस्थित अन्थ केलाजी की उच्चतम रचनाओं में से है; उपयो-गिता की दृष्टि से भी वर्तमान हिन्दी साहित्य में उच्च स्थान दिये जाने के योग्य है। विद्वान लेखक ने इस अन्थ में राजनीति और द्यर्थशास्त्र के परिमित वायुमंडल से ऊपर उठकर, समाज के दित को दृष्टि में रखते हुए, वर्तमान सभ्य ससार की एक द्यत्यन्त कठिन और महत्व-पूर्ण समस्या पर प्रकाश डालने का प्रयत्न किया है।

इस पुस्तक का विषय त्राज कल के कानूनी जुर्म त्रौर उन्हे दूर करने का उपाय, है। जो लोग विविध देशों में प्रचलित विविध कानूनों के अनुसार मुजरिम करार दिये जाते हैं, उन्हें दंड देकर चन के जुर्मी से समाज की रचा करना प्रत्येक सभ्य सरकार का कर्तव्य माना जाता है। समाज-रचा के नाम पर ही ससार के समस्त कानून, दंड विधान, पुलिस और न्यायालय रचे गये हैं, श्रौर यही उद्देश्य बता कर उनमें नित्य नए परिवर्तन श्रौर परि-वर्द्धन होते रहते हैं। तथापि यह एक गम्भीर प्रश्न है कि इन समस्त कानूनों, दह विधानो, और न्यायालयों द्वारा संसार के जुर्में। में किसी प्रकार की कमी, श्रीर उस के द्वारा समाज की रज्ञा, होती है या नहीं। ससार के श्रिविकांश देशों में सैकड़ों श्रीर सहस्रों वर्ष तक इस प्रकार के कानून रहे हैं, चौर कहीं कहीं अब भी हैं, जिन के अनुसार प्रचितत धार्मिक आचार विचार से अथवा शासकों के धार्मिक श्राचार विचार से, भिन्न श्राचार विचार रखने वालों को दडनीय समभा जाता है। इतिहास से साफ पता चलता है कि गत दो हजार वर्ष के अन्दर एशिया तथा योरप के विविध देशों मे इस तरह के कानूनों द्वारा लाखों ही मनुष्य केवल अपने धार्मिक विचारों अथवा व्यवहारों के कारण अपने देशों से निकाले गये, जिन्दा जलाये गये, अथवा तरह तरह की यत्रणा देकर मारे गये। राजनैतिक चोत्र में तो इस समय भी प्राय: प्रत्येक देश के अन्दर इस तरह के कानून मौजूद हैं, जिन के अनु-सार सामयिक शासकों के विरुद्ध, विचार अथवा आदर्श के प्रचार करने वालों को मुजरिम तथा दंडनीय करार दिया जाता है। पराधीन देशों में अपनी प्यारी जन्मभूमि को स्वाधीन करने की इच्छा रखने वाले लाखों ही नर नारियों को इस प्रकार के कानूनों द्वारा जेल के कब्टों, देश-निकाले की यत्रणाओं, तथा मृत्यु दंड का सामना करना पड़ रहा है। इस प्रकार के कानून तो प्रत्यच् ही शासकों के विरुद्ध आदर्शों और विचारों को जुमें, और उनका प्रचार करने वालों को मुजरिम, करार देते हैं, और शासकों के बदलने के साथ साथ बदलते रहते हैं।

किन्तु, यदि इस से हट कर हम उन साधारण जुमेंं की घोर भी ध्यान दें जो आम तौर पर शासकों के बदलने के साथ साथ नहीं बदलते तो भी दृश्य श्रधिक श्राशाजनक नही दिखायी देता। चदाहरण के तिए चोरी श्रौर जुश्रा प्रायः समस्त देशों में जुर्म सममे जाते हैं, धौर समाज-रचा के नाम पर चोरों धौर जुधा-रियों को दंड दिये जाते हैं। पर कौन कह सकता है कि चिथड़े पहने हुए और सूखे सूखे हाथ पैरो वाला वह मनुष्य जिसने अपने बच्चों की भूख को सहन न कर सकने के कारण पास के साहू-कार के यहां से दो सेर नाज चुरा लिया था, उस स्वस्थ और चिकने चुपड़े मेजिस्ट्रेट की अपेचा, समाज के लिए, अधिक हानि-कर है, जो आठ सी रुपये मासिक वेतन के बदलं उस निर्धन चोर को चोरी के जुर्म में एक वर्ष के कठिन कारावास का दड सुना देता है ? इसी प्रकार गली के सिरे पर कौड़िया फैंक कर ध्यपनी व्यक्तिगत तफरीह के लिए पैसों से जुझा खेलने वालों को कानून के अनुसार कठिन कारावास मोगना पड़ता है, और 'स्टाक एक्सचेंज' पर लाखों श्रौर करोड़ों का जुश्रा खेल कर,

लाखों और करोड़ों हो मनुष्यों को किस्मतों का फैसला कर देने वाले का समाज तथा सरकार दोनों में घादर होता है। किन्तु फिर वही प्रश्न उठता है कि देश के करोडों धन-हीन अथवा घलप धन वाले नर नारियों के लिए कौन घाधिक हानिकर है? गली में पैसों से जुधा खेलने वाला, श्रथवा पक्की इमारतों में लाखों का सट्टा खेलने वाला?

जिन लोगों के। जेलखानों के अन्दर, अथवा उनके यामों में, साधारण सुजरिमों के साथ रहने का सुश्रवसर मिला है, श्रथवा जिन्होंने जरायम-पेशा कहलाने वाली जातियों के हालात को ध्यान से पढ़ा है, उन्हें मालूम है कि चोर डाकुओं और क़ातिलों के अन्दर भी प्रेम, सहृदयता, पर-सेवा और आत्म-समर्पण के भावों का सर्वथा अभाव नहीं होता। हम में से अनेक ने जेल-खानों के अन्दर इस प्रकार के सजायाक़ा लोगों को एक दूसरे के साथ सचा प्रेम दर्शाते, महिनों स्वय आधा पेट खाकर अपनी ख़राक दूसरों को देते, श्रीर दूसरो की सहायता श्रीर रत्ना के निमित्त हर प्रकार के कष्टो का सहर्ष सामना करते देखा है। पर-सेवा, गरोबों तथा निर्धनों, अनाथों तथा विववाओं की सहा-यता श्रीर देश तथा जाति के लिए श्रात्मोत्सर्ग के भाव चोरों डाकुओं और कातिलों (हत्यारों) मे कभी कभी भद्र कहलाने वाले नागरिकों की अपेचा कही अधिक मात्रा में पाये जाते हैं। श्रपना सर्वस्व नयौद्घावर करके श्रथवा जान पर खेल कर भी, श्रपने साथी मित्र श्रथवा शाश्रित के साथ प्रतीज्ञा का निवाहना

तो इन लोगों का एक आश्चर्यजनक गुण होता है। घोरों और डाकुओं की आपसी ईमानदारी प्रायः सव देशों में प्रसिद्ध है।

इस सब के द्यतिरिक्त प्रायः किसी भी देश की जरायम सम्बन्धी रिपोर्टी से देखा जा सकता है कि वर्तमान कानून, दंड-विघान, न्यायालय श्रौर जेलखाने इस तरह के जुर्मों को भी कम नहीं करते। जेलखानों के विषय में तो यह एक सामान्य श्रनुभव है कि कोई भी चोर जब तक जेलखाने न जाय, उसके सुधरने की कुछ सम्भावना रहती है, किन्तु एक बार जेलखाने जाकर प्रत्येक चोर सदा के लिए पका चार हो जाता है। एक छोर तो पुलिस श्रौर न्यायालय साघारण निर्वल श्रौर निर्घन व्यक्ति पर एक प्रकार की ऋसफल रोकथाम रख कर, श्रौर उसी रोकथाम द्वारा धनाड्य श्रौर शक्तिशाली लुटेरों की दिन-दहाडे श्रौर राजनियमा-नुकूल लूट को सुरचित करके, मानव समाज के धन्दर चोरों श्रौर श्रन्याय की प्रवृत्ति को श्रौर श्रधिक मजवृत करते रहते हैं; श्रोर दूसरी श्रोर यह एक मानी हुई बात है कि कानून दड श्रीर कचहरिया जितनी वढ़ती जाती हैं, साधारण चोरियां तथा अन्य जरायम भी उतने ही बढ़ते तथा नित्य नये रूप धारण करते जाते हैं। यह बात स्पष्ट है कि जुर्मी को दूर करने के वर्तमान प्रयत किसी माइने में भी सफल नहीं कहे जा सकते।

इस श्रसफलता का एक मात्र कारण यह है कि जुमीं तथा मुजरिमों श्रर्थात् श्रपराधों श्रौर श्रपराधियों को देखने का हमारा दिष्ट-कोण ही सर्वथा दृषित है। स्वभावतः हमारे सारे उपाय भी गलत और निकम्मे हो जाते हैं। वास्तव में जुर्मी की श्रोर मनुष्य की प्रवृत्ति केवल एक नैतिक तथा मानसिक रोग है, जिसका शारीरिक रोगों के समान, मनुष्य की शारीरिक तथा श्रार्थिक श्रवस्था के साथ भी कभी कभी गहरा सम्बन्व होता है। यह एक छाश्चर्य छौर दुख की बात है कि जबकि एक छोर हम अपने उन भाइयों से जो साधारण शारीरिक रोगों से पीड़ित होते हैं, घृगा करने, उन्हें दंड देने, अथवा उन्हें समाज का शत्रु सममते के स्थान पर उन्हें अपने विशेष प्रेम, दया और सेवा-सुश्रुषा का पात्र समभते हैं, दूसरी श्रोर हम श्रपने नैतिक तथा मानसिक रोगें। से पीड़ित भाइयों के साथ घृणा करते हैं, श्रौर उन्हे समाज का शत्रु समभ कर उन्हें दृड दंते हैं। मुख्य बल्कि एक-मात्र आवश्यकता इस गलत दृष्टि-कोण का बदलने की है। जहाँ प्रेम, समवेदना, सुश्रुषा श्रीर वैज्ञानिक चिकित्सा की श्रावश्यकता थी, वहां हम घृणा तथा पाशविक बल से काम लेना चाह रहे हैं। स्वभावत: हमारे इलाज के साथ साथ रोग भी बढ़ता जा रहा है।

इस के श्रितिरिक्त जिस प्रकार शारीरिक रोगों की दृष्टि से सहस्त्रों में किसी एक मनुष्य का भी सर्वथा स्वस्थ मिलना श्रत्यन्त कठिन है, कोई न कोई रोग किसी न किसी परिमाण में हम में से हर एक के श्रन्दर मौजूद होता है; उसी प्रकार नैतिक रोगों की दृष्टि से भी हम में से किसी का सर्वथा निरोग होना लगभग श्रसम्भव है। हम में से प्रत्येक मनुष्य यदि वह ईमानदारी के साथ श्रपने भीतर देखे, तो किसी न किसी श्रर्थ में मुनरिम है, श्रीर प्राय: ऐसा होता है कि सामान्य जुर्मी की दृष्टि से भी हम में से श्रनेक भद्र श्रीर मान्य सममें जाने वाले लोग उन लोगों की श्रपेत्ता श्रिधक श्रपराधी होते हैं, जिन्हें कानूनन श्रपराधी करार दिया जाता है। ससार में न कोई श्रपराधी, सद्गुणों से सर्वथा वंचित होता है, श्रीर न कोई भलामानस सममा जाने वाला, कुप्रवृत्तियों से सर्वथा मुक्त। श्रन्तर केवल मात्रा या परिमाण का होता है, जो हर मनुष्य के साथ समय समय पर बदलते रहते हैं। यदि इस एक नियम को भी हम श्रपने नेत्रों के सन्मुख रखें तो जुर्में। श्रीर मुजरिम कहलाने वाले लोगों की श्रीर हमारे भाव बदल जावे।

एक और छोटी सी बात जिसका हमें ध्यान रखना चाहिये,
यह है कि जिस प्रकार कोई कोई रोग ऐसे भी होते हैं, जिनमें
अलग अलग वैयक्तिक रोगियों का इलाज करना अपने समय को
नष्ट करना है, और वास्तिक इलाज आस पास के वायु मंडल
से उन कीटागुओं को दूर करना है, जो रोग के वास्तिवक कारण
होते हैं, अथवा सार्वजनिक स्वास्थ और शौच के उन नियमों का
पालन करना है जिन की अवहेलना से वे कीटागु पैदा होते
और बढ़ते हैं, उसी प्रकार अनेक जुर्म भी ऐसे होते हैं जिनका
वास्तिवक इलाज व्यक्तिगत मुजरिमों की ओर ध्यान देना नहीं,
वरन अपने सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक जीवन के उन
दोषों को दूर करना है जो उन जुर्मों के फैलने के असली कारण

हैं। श्रिधकांश रोग श्राप्त श्रास पास के वायुमंडल की किसी न किसी त्रुटि का परिणाम होते हैं, श्रीर एक सच्चे चिकित्सक का काम रोग श्राथवा रोगी से लड़ना नहीं होता, वरन् वायुमंडल की उस त्रुटि को दूर करना होता है।

श्रन्त में जिस प्रकार शारिरिक रोगों से संसार को मुक्त करने का मुख्य उपाय आरम्भ में ही लोगों के शरीरों को ज्यायाम द्वारा दृढ़ बना देना है, उसी प्रकार नैतिक रोगों से समाज को छुटकारा दिलाने का मुख्य उपाय सच्ची धार्मिक अथवा नैतिक शिचा द्वारा बालको तथा बालिकाधों की आत्मा को मजबूत करना है। धार्मिक शिचा से हमारा श्रभिप्राय किसी प्रकार की भी साम्प्रदायिक शिचा से नहीं है, श्रीर न विशेष कृढ़ियों, कर्म-कांडों श्रथवा पूजा विधियों की शिचा से है। हमारा श्रमिप्राय उस नैतिक तथा आध्यात्मिक शिचा से है जो संसार के समस्त धर्मों का सार, और उनका एक-मात्र चिरस्थायी रहने योग्य तथा सर्वमान्य ऋश है। प्रत्येक मनुष्य को वचपन से ही इस बात के वतलाये जाने की आवश्यकता है कि उस की आत्मा अन्य सब प्राणियों की खात्मा के साथ तथा समस्त विश्व की खात्मा के साथ एक है। उपदेशों द्वारा तथा क्रियात्मक उदाहरणों द्वारा उसे यह समभना होगा कि किसी भी दूसरे को हानि पहुंचाना अपने , आप को हानि पहुंचाना, श्रौर किसी भी दूसरे की सहायता करना श्रपनी उन्नति श्रीर श्रपने विकास में सहायक होना है। उसे यह बताना होगा कि देश, सम्प्रदाय, जाति श्रथवा रग के कृत्रिम

भेदों से ऊपर, मनुष्य मात्र एक हैं, श्रौर पशु पंत्तियों तथा कीट पतंगों में भी ठीक वही श्रात्मा काम कर रही है जो उस के श्रम्दर। उसे यह भी सममता होगा सब के भले में हरेक का भला, और सब की उन्नित में हर एक की उन्नित का रहस्य छिपा हुश्रा है। इस मौलिक एकता की रोशनी में ही, उसे श्रात्मसयम, श्रात्मोत्सर्ग, और सदाचार के महत्व को दर्शाना होगा। वास्तव में शेष ससार के साथ धपनी पृथक्ता का भनुमव करना ही समस्त जुमें। की जड़ है, श्रौर जिस दर्जे तक जो मनुष्य इस पृथक्ता को श्रनुभव करता है उसी दर्जे तक वह मुजरिम है, वाह्य क्रियाए केवल श्रान्तरिक भावनाश्रों की छाया होती है। और, सर्वथा निदेश श्रथवा निरपराथ मनुष्य केवल वही हो सकता है, जो समस्त विश्व की श्रात्मा के साथ श्रपनी एकता को श्रनुभव कर चुका हो।

श्रीयुत् केला जी ने इस पुस्तक के श्रान्दर इन्ही गम्भीर विषयों की चर्चा की है। उन्हों ने बतलाया है कि श्राप्राध ऐसे रोग हैं, जिनकी सहानुभूति-पूर्ण चिकित्सा होनी चाहिये। वर्तमान चिकि-त्सा-शैली श्रीर पुलिस, जज, वकील, जेलर श्रादि चिकित्सकों के कार्य की उन्हों ने विचार-पूर्ण टीका की है। उन्हों ने दर्शाया है कि बेंत, जुर्माना, कैंद, नजरवन्दी, कालापानी, श्रीर फांसी इत्यादि सजाओं से श्रपराधी, उसके सम्बन्धियों, श्रान्य नागरिकों एव राज्य सब को हानि ही होती है, श्रीर श्रपराध बढ़ते हैं। दंड सम्बन्धी श्रानेक सिद्धान्तों की उन्हों ने श्रालोचना की है। श्रप- राधों के अनेक कारणों में आनुवंशिक, शारीरिक, राजनैतिक और धार्मिक की व्याख्या करते हुए उन्हों ने बतलाया है कि धर्म और सभ्यता अन्तर्मुखी होनी चाहिये, बाहरी अथवा दिखावटी नहीं। अपराधों के निवारण के लिए उन्हों ने बताया है कि बच-पन में माता पिता, लड़कपन में शिच्नक, और उस के बाद समाज और राज्य का क्या क्या कर्तव्य है, किस प्रकार सब व्यक्तियों को निर्वाह के साधन उपलब्ध होने चाहिये, और किस प्रकार नए ढ़ंग के जेलों या अपराधी-अस्पतालों से लाभ हो सकता है। अन्त में, लेखक महाशय ने अपराधों की वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धित का वयान करते हुए बतलाया है कि किस प्रकार भिन्न प्रकार के अपराधियों के लिए मनोविज्ञान के सिद्धान्तों के अनुसार उसके अनुकुल चिकित्सा होनी चाहिए।

मेरी राय में प्रत्येक सचेत हिन्दी प्रेमी को, जिसके हृदय में अपने राष्ट्र तथा मानव समाज के भविष्य के निर्माण में क्रिया-त्मक तथा विचार-पूर्ण भाग लेने की आकांचा हो, इस पुस्तक को अवश्य ध्यान-पूर्वक पढ़ना चाहिये।

> सुन्दरताल प्रयाग

श्रपराध चिकित्सा

प्रथम खंड वर्तमान अपराध चिकित्सा "श्रपराध रूपी व्याधि के खग जाने से समाज का श्रनिष्ट होता है। हजारों साल से लोग इस समस्या के हल करने में लगे हुए हैं। परन्तु पूरी सफलता प्राप्त होती नहीं देख पडती। इसका मुख्य कारण यह है कि हम श्रपराध के वाह्य कारणों पर तो दृष्टि डालते हैं, परन्तु उस की श्रन्दरूनी बातों पर ध्यान नहीं देते।"

—रमाशंकर मिश्र

---:0:---

"सुनते हैं, इगंबेंड में एक ऐसा कान्न बनाया जा रहा है, जिसमें प्रय प्रठारह साल के कम उन्न के श्रपराधी लडकों को न बेंत की सजा दी जायगी, श्रीर न फांसी का ही दंड। मानवता के पुजारियों के लिये यह एक शुभ सूचना है। हम तो वह स्वर्ण-स्वम देख रहे हैं, जब यह श्रठारह वीस साल की कैंद्र भी दुनिया से हटा ली जायगी, श्रीर श्राज के इस पुकार के ये सारे श्रमानुपिक दंड क़ान्न की कलंकित पोथियों में न लिखे रह जांयगे।"

—"पतित बन्धु"

पहिला परिच्छेद

विषय प्रवेश

"जिस श्रकार किसी स्थान में होने वाले शारीरिक रोगों से वहां की प्राकृतिक जल वायु का श्रनुमान होता है, उसी प्रकार श्रपराध रोग हमारे नैतिक जल वायु के मापक हैं।"

प्राक्तथन—ससार में नयी सृष्टि का निम्मीण हो रहा है। हम बात बात में नये विचारों का आह्वान कर रहे हैं, केवल राजनैतिक क्षेत्र में ही नहीं, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, साहित्यिक
और शिक्ता सम्बन्धी सभी विषयों में उथल-पुथल दिखायी दे रही
है। तुच्छ से तुच्छ वस्तु को उपयोगी बनाने का उद्योग हो रहा
है, फिर पिततों और दिलतों को उठाने की तो बात ही क्या
है। इस प्रकार की घोषणा सो हो गयी है कि अब कोई चिरकाल तंक 'नीच' न कहा और, न सममा जायगा; निम्न श्रेणियों
के उत्थान की शुभ सूचना मिल जुकी है।

ऐसी परिस्थिति में क्या यह उचित या चम्य है कि श्रपराधियों के विषय में कुछ विशेष विचार न किया जाय ? जिस पद्धति से अब तक उनके साथ व्यवहार होता आया है, उसकी सार्थकता या निरर्थकता की जांच न की जाय ? जब कि प्राचीन धर्मशास्त्रों की नये सिरे से श्रालोचना श्रीर प्रत्यालोचना श्रावश्यक समभ ली गयी है, तो क्या द्रा हो है दिया जाय ? घ्रपराधियों की वर्तमान संख्या तथा घ्रपराघों की गुरुता क्या हमारे लिये लज्जाजनक नहीं है ? श्रोर, क्या उस लज्जा के निवारण के लिये यही पर्याप्त या उचित है कि छोटे-मोटे श्चपराघ करने वाले बालकों को बेंत की सजा से निर्लंज श्रीर दुस्साहसी बनाया जाय, श्रौर युवकों को सर्व साधारण से पृथक् करके, जेल की चार-दिवारी में बन्द करके श्रौर भी श्रधिक विकृत होने दिया जाय, तथा गुरुतर अपराधियों को श्रीर भी ज्यादह फासले पर, काले-पानी में ले पटका जाय ? क्या, यह कुछ विचित्र बात नहीं है कि इम एक श्रोर तो निकम्मी से निकम्मी, दुर्गन्ध-युक्त, सड़ी-गली, कूड़े कर्कट की वस्तुओं को भी काम में लाकर अपने विज्ञान का अभिमान करते हैं, और दूसरी श्रोर प्रति वर्ष अनेक (इत्या या राजद्रोह आदि के) अपराधियों की फांसी के तख्ते पर चढ़ा कर, उन्हें उपयोगी बना सकने के सम्बन्व में अपनी असमर्थता और अल्पज्ञता को भयंकर रूप से घोषित करते हैं ! क्या, हम कभी शांति से यह विचार करने बैठते हैं कि ये अपराधी भी मनुष्य हैं, हमारी ही (मानव) जाति के हैं,

हमारे ही भाई-बहिन हैं। वे अपराधी क्यों हुए शिथवा, इनकी अपराध करने की मनोवृति को बढ़ने और फलने-फूलने का अवसर क्यों मिला शिवसका सुधार कैसे हो श

श्रपराध किसे कहते हैं — साधारण सरल भाषा में अपराध ऐसे कार्य को कहते हैं, जिसके लिये राज्य के कानून से दंड देने की व्यवस्था हो। राज्य किसी व्यक्ति को तब ही द्रण्ड देता है, जब कि वह उसे कोई ऐसा कार्य करते पाता है, जिससे दूसरे व्यक्तिकी [या समाज की] हानि हो, या कोई अन्य न्यक्ति उसके विरुद्ध श्रपनी हानि का श्रभियोग चलावे, श्रौर वह श्रभियोग प्रचलित कानून के अनुसार प्रमाणित हो जाय। इस से स्पष्ट है कि कोई कार्य अपराध प्राय: उसी दशा में माना जाता हैं, जब उसका सम्बन्ध अपराध करनेवाले के अतिरिक्त किसी दूसरे व्यक्ति से भी हो। जिन कार्यों का सम्बन्ध दूसरे घादमियों से न हो, घ्रथवा जिनका प्रभाव किसी विशेष व्यक्ति पर न पड़ता हो, वे चाहे जितने निन्दा क्यों न हों, अपराध नहीं कहे जा सकते। उदाहरणार्थ यदि कोई श्रादमी एक ऐसी चीज श्रधिकार मे कर ले जो किसी व्यक्ति या संस्था की न हो, तो उसे 'अपराध' की श्रेणी में नहीं गिना जायगा। इसी प्रकार जो कार्य दूसरों को मालूम न हो, वे नैतिक दृष्टि से बुरे होने की दशा में भी 'अपराघ' नहीं माने जायेंगे। ऐसे कार्यों के। श्रधर्म या पाप कह सकते हैं। डाक्टर प्रिफ्थ ने कहा है कि सभी कानून नीति के सिद्धान्तें पर नहीं बने होते, और सभी गुनाह नीति की दृष्टि

से अब्द नहीं होते; गैर-कानूनी होना और बात है, तथा अनीति-

श्रस्तु, श्रपराध वह कार्य है जिसके करने वाले को राज्य की श्रोर से दंड दिया जाता है। परन्तु क्या दड पाने वाले सव व्यक्ति वास्तव में श्रपराधी, श्रीर दंड न पाने वाले सब निरपराध होते हैं ?

कौन नहीं जानता कि आजकल के जमाने में अनेक अपराधों की पुलिस में भूठी रिपोर्ट दी जाती है; और, जिन अपराधों की सची रिपोर्ट हो जाती है, उनके लिये दण्ड मिलना न मिलना भी बहुत कुछ संयोग और विशेष कारणों पर अवलिन्दत होता है। आधुनिक न्याय-प्रणाली में जो व्यक्ति अच्छे बढ़िया वकील कर सकता है, अच्छे प्रतिष्ठित गवाहों का तथा अन्य प्रकार का खर्च सहन कर सकता है, उसके मुक्त होने की बहुत कुछ सभावना रहती है। इसके विपरीत, साधारण स्थिति के निर्धन आदिमयों का छुटकारा पाना कठिन होता है। इस प्रकार, यद्यपि सिद्धान्त से कानून के सामने धनी निर्धन समान हैं, परन्तु व्यवहार में धनवानों को दंड से बचने की जितनी सुविधाएं प्राप्त होती हैं, उतनी

यह स्पष्ट है कि न तो दं पाने वाले संब व्यक्तियों का अप-राधी होना आवश्यक है, और न यही कहा जा सकता है कि जो व्यक्ति दंढित नहीं होते, वे सब निरपराधी ही होते हैं। वास्तव में किसी समय में किसी देश में कितने अपराधी हैं, इसका हिसाब कभी भी ठीक ठीक नहीं लगाया जा सकता। संसार जिन आदमियों को खुले आम अपराधी कहता या सममता है, उनमें से कितने ही व्यक्ति निर्देशि हो सकते, और, होते हैं। इसके विप-रीत, अनेक व्यक्ति सांसारिक दृष्टि से भले आदमी दीखते हुए भी वास्तव में अपराधी हैं, और कुछ दशाओं में ऐसे अपराधी हैं कि यदि उनका रहस्योद्घाटन होजाय तो वे अन्य अनेक अपराधियों की अपेचा कहीं अधिक तिरस्कृत माने जांय।

परन्तु यह तो आधुनिक न्याय व्यवस्था को एक न्यूनता की बात हुई। इस में क्रमशः सुधार का विचार किया जा रहा है; इस के सम्बन्ध में हमे यहां विशेष वक्तव्य नहीं है। हमारा मुख्य विषय अपराध है, और उस के विषय में जो साधारण विचार ऊपर दिया गया है, वह हमारे प्रस्तुत विषय के लिये प्रयीप है।

कुछ विशेष वार्ते—अपराध की पूर्वोक्त व्याख्या के अनु-सार, कुछ बातें अपवाद-स्वरूप मालूम हो सकती हैं। उनका विचार कर लेने से विषय अधिक स्पष्ट हो जायगा। उदाहरणार्थ एक आदमी आत्म-हत्या करना चाहता है। वह और किसी का तो कुछ नहीं विगाड़ता। फिर, क्या राज्य उसे ऐसा करने देगा? या उसका यह कार्य अपराध माना जायगा? बात यह है कि प्रत्येक व्यक्ति राज्य का एक अंग माना जाता है, इस लिये जो व्यक्ति आत्म-हत्या का प्रयत्न करता है, वह राज्य की हानि करता है, इस लिये उसका यह कार्य अपराध सममा जाता है।

श्रच्छा, यदि राज्य का प्रत्येक व्यक्ति उस का श्रंग है, तो क्या प्रत्येक व्यक्ति के समय शक्ति और द्रव्य पर राज्य का श्रधि-कार है ? क्या किसी को इन के खर्च करने में कुछ स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिये ? ष्राथवा, जो व्यक्ति इनका दुरुपयोग करे, वह अपराधी माना जाना चाहिये ? इस विषय में बहुत मत भेद है। श्रौर, भिन्न भिन्न देशों में श्रामदनी पर लगने वाला श्रविरिक्त श्राय-कर, मृत्यु-कर (विरासत-कर), तथा विलासिता के पदार्थों पर लगने वाले करो का लगाया जाना कुछ श्रंश में इसी प्रकार का कार्य कहा जा सकता है; रूस आदि कुछ देशों में वो यह नियत्रण बहुत श्रिधिक होने लगा है। तथापि यह स्पष्ट है कि नागरिकों का खासा समय, शक्ति श्रीर द्रव्य ऐसा रहता है जिस पर राज्य का नियत्रण नहीं होता; वास्तव में पूर्ण नियंत्रण न सम्भव ही है, और न अभीष्ट ही।

श्रव एक दूसरे प्रकार के उदाहरण पर विचार करें। किसी राज्य का एक सैनिक दूसरे राष्ट्र के श्राक्रमणकारी नागरिक की, श्रथवा श्रपने ही राज्य के विद्रोही नागरिक की, हत्या करता है। क्या यह कार्य श्रपराध माना जायगा? इस सम्बन्ध में विदित हो कि श्रभी तक राज्यों में ऐसी भावना नहीं हुई है कि वे दूसरे राज्यों के श्रादमियों के जीवन-श्रधिकार को उस दशा में भी मान्य करें, जब कि उन में पारस्परिक युद्ध हो। इसी तरह राज्य श्रपने श्रादमियों में से भी जिन को विद्रोही सममता है, उन्हें श्रपना नागरिक नहीं मानता, तथा उन्हें दंडित करता है। इसिविये

जो सैनिक इन्हें मारते हैं, वे हत्या के अपराधी नहीं माने जाते, वरन अपना राजकीय कर्तव्य पालन करते हुए सममे जाते हैं।

श्रपराध श्रौर सामाजिक जीवन-पूर्वीक विवेचन से यह स्पष्ट है कि अपराधो का, मनुष्यो के सामाजिक जीवन से घनिष्ट सम्बन्ध है। अलग अलग रहने वाले, एकांगी जीवन व्यवीत करने वालों का कोई कार्य, नैतिक दृष्टि से निन्दा होते हुए भी, अपराध नहीं होता। वे स्वेच्छाचारी होते हैं, जिस चीज या पशु श्रादि को चाहे प्रहण कर सकते हैं, छौर उसे श्रपनी इच्छानुसार काम में ला सकते हैं। उन के स्वामित्व का दोत्र उन की शक्ति पर निर्भर होता है, जो कुछ उन की पहुँच में आजाने वह सब उनका है, कोई दूसरा उस पर अपना अविकार नहीं जता सकता, जब तक कि अपने शारीरिक बल से उस में उसे छीन लेने की हिम्मत न हो। मनुष्यों के समाज का अग बन जाने पर यह स्थिति बद्त जाती है। फिर, प्रत्येक न्यक्ति की अपनी श्रपनी निर्घारित सम्पत्ति जायदाद मकान या खेत श्रादि होते हैं, दूसरा उसे ले नहीं सकता; लेने की बात तो दूर रही, कोई किसी के घर या बाग आदि में घुस भी नहीं सकता, जब तक कि उसके स्वामी की स्वीकृति या अनुमति न हो। यदि कोई दूसरे की वस्तु का अनधिकार-पूर्वक उपयोग करेगा, दूसरो के हित में अनुचित बाधा डालेगा, या दूसरों के कार्यों में हस्तत्तेप फरेगा तो उस का यह कार्य कानून की पकड़ में आजायगा, यह

श्रपराध माना जायगा। इस से स्पष्ट है कि श्रपराधों की गणना, सामाजिक जीवन में ही होती है। श्रपराध वे ही कार्य होते हैं, जो दूसरों के डिचत या न्याय्य समके जाने वाले हित में बायक हों।

श्रसाधारण श्रवस्था; समाज हितकर श्रपराध (?)— इसने कहा है कि अपराध सनुख्यों के वे कार्य हैं जो समाज हित में बाधक हों। परन्तु यह बात साधारण अवस्था के लिये हों है। कभी कभी इस के विपरीत अनुभव होता है; अर्थात् यह सम्भव है कि कोई छाद्मी शिचा परिस्थित या स्वतंत्र चिन्तन ष्टादि के कारण ऐसे कार्य करे जो प्रचलित कानून के विरुद्ध हों, परन्तु जिन्हें वह (तथा श्रंशतः जन समुदाय) समाज-हितकारी ही सममे । उदाहरणार्थ एक त्रादमी त्रपने देश की शासन पद्धति को दूषित मानता है, श्रौर उस पद्धति में यथेष्ट सुधार करने की जो विधि कानून से निर्धारित है, उसे भी अपर्याप्त सममता है। वह ऐसे कार्य क्रम का श्रवलम्बन करता है, जो तत्कालीन कानून से अनुमोदित नहीं है। इस दशा मे वह 'अपराधी' माना जाता है, चाहे उस में उसका व्यक्तिगत या पारिवारिक स्वार्थ कुछ भी नहीं है, और उस के कार्य से अन्ततः समाज का वड़ा हित ही क्यों न हो। ऐसे 'अपराधियो' को दृड देना वास्तव में समाज की, तथा उस के नियुक्त मेजिस्ट्रेटो की एक शोचनीय त्रृटि है।

अपराध न समभे जाने वाले दुष्कृत्य—इसी प्रकार अनेकशः ऐसा भी होता है कि कुछ कार्य समाज-घातक होते हुए भी किसी विशेष स्थित में अपराध नहीं माने जाते। मध्यकालीन योरप में अनेक धर्माधिकारियो एवं शासको ने अपने धार्मिक जीश या उन्माद में अन्य मतों के अनुयाइयो पर भयकर अत्या-चार किये और समाज को भारी चिति पहुँचायी। उन के कार्य तत्कालीन परिस्थिति में गैर-कानूनी या अपराध नहीं माने गये।

श्राधुनिक काल में भी लोगों के कई कार्य ऐसे हैं, जो समाज के लिये हानिकर हैं, श्रथवा बुरे हच्टान्त उपस्थित करने वाले हैं, परन्तु वर्तमान सभ्यता में उन्हें न्यायायुमोदित मान लिया गया है, उदाहरणवत कुछ खास सोमाश्रो या नियमों का ध्यान रखते हुए नरोबाजी, वेश्यागमन, घुड़दौड़, लाटरी या सट्टेबाजी करना, तथा श्रतिशय श्रत्युक्ति-पूर्ण विज्ञापनवाजो करके जनता का धन लूटना, श्रादि श्रपराध नहीं माने जाते।

अपराधों के सम्बन्ध में विभिन्न धारणाएं — कोई कार्य ऐसा नहीं है, जिस का करना सब देशों में, या सदैव अपराध माना गया है, या अब माना जाता हो। संसार में कहीं कहीं कई जातियों में रिश्ते में बिहन लगने वाली खी से विवाह कर लिया जाता है। खियों का पुनर्विवाह अनेक आदमी बहुत नापसन्द करते हैं, तो कितनी हो जगह एक खी के एक ही समय में कई कई पित रहे हैं; एव इस समय भी होने के उदाहरण मिल जाते हैं। यूनान में पहले बहुत समय तक कुरूप बचो को तथा राज-पूताने में नव-जात बालिकाओं को मार डालने को रीति प्रचलित

रही है। उस समय वहां के निवासी, उसे पाप या अपराध नहीं मानते थे। एक समय था, जब यूनान का राज्य आदमियों को चोरी करने की खुली इजाजत देवा था। इससे उसे आशा थी कि नागरिकों में साहस खौर स्फूर्ति खायेगी, तथा लोगों में श्रपरिमित धन-संप्रह करने की प्रवृत्ति न होगी। रोम में बहुत समय तक पिता को, अपने पुत्र के बालिग होने पर भी, उसके जान-माल पर पूर्ण अधिकार होता था। यदि पिता अपने पुत्र का बघ कर देता तो वह अपराधी नहीं माना जाता था। बहुत सी जातियों में आदमी, अपनी लड़िकयों तथा लड़कों के वास्ते उनकी स्वीकृति लिये बिना ही नहीं, बहुधा उनकी स्पष्ट सम्मति की नितांत घ्यवहेलना घ्योर विरोध तक करके, वर-वधु निश्चित कर देते हैं। संसार में, श्रनेक देशों में बहुत समय तक लड़के-लड़िकयें। तथा पुरुषो श्रौर ख्रियो का क्रय-विक्रय पशुश्रो तथा श्रन्य वस्तुश्रों की भांति होता रहा है। दास और बेगार-प्रथा प्रचलित रही है, श्रीर कुछ जगह भेष बद्त कर थोड़ो-बहुत मात्रा में इस समय भी विद्यमान है। राजा या सरदार कहीं-कहीं युद्ध में बन्दी किये हुए व्यक्तियों के जान-माल श्रीर चरित्र पर मन चाहा आघात करते रहे हैं।

इन वातों से स्पष्ट है कि अपराध का चेत्र समय समय पर कैसा और कहां तक घटता-बढ़ता रहा है। वास्तव में कोई बात अपराध है या नहीं, इसका निश्चय करने का कोई निर्घारित सिद्धान्त नहीं है, किसी राज्य के तत्कालीन नियमें। का विचार करके ही, इस का निश्चय किया जाता है। श्री. सी. लोम्बरोजो का तो मत है कि गर्भपात, श्रूण हत्या, शिशु हत्या, श्रात्म हत्या, व्यभिचार, द्वन्द युद्ध श्रादि ऐसे कार्यों को जिन्हें साधारण जनता श्रपराध नहीं सममती, श्रथित् जिनके विषय में कोई श्रभियोग नहीं लगाया जाता, कानून की दृष्टि से श्रपराध नहीं माने जाने चाहिये।

भाचीन और आधुनिक अपराध—प्राचीन काल के तथा श्राधुनिक श्रपराधों में एक उल्लेखनीय श्रन्तर है। पहिले श्रादमी प्रायः जंगली तरीके से और छुरी आदि के बल से अपने अपराव-कार्य किया करते थे, जिनका रूप अधिकतर हिन्सात्मक होता था। यद्यपि इस समय भी लोगों की प्रकृति में पूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है, और वह अब भी शारीरिक बल का प्रयोग किया करते हैं, तथापि अब वे आधुनिक परिश्वितियों से प्रभावित हो रहे हैं, वे अपने अपराध कार्य सभ्यता-पूर्वक, छल कपट, धोखे बाजी, मक्कारी आदि के रूप में अधिक करते हैं, अपराधियों के श्रस्त श्रव भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, बाइसिकल, मोटरकार श्रीर कहीं कहीं हवाई जहाज श्रादि भी हैं। बड़े बड़े शहरों में जिस ढग से दिन-दहाड़े, बात की बात में इजारो रुपया ठग लिया जाता है, उसका बृतान्त बड़ा मनोरंजक है, उसमें पाठकां को शेखिचली की कहानियों का सा आनन्द मिल सकता है, परन्तु हमारे प्रस्तुत प्रसंग से बाहर होने के कारण, उसे यहां स्थान न देकर, हम उसका संकेत मात्र ही किये देते हैं।

अपराध एक प्रकार का रोग है—संसार में मनुष्यो को होनेवाली विविध बीमारियां हैं। कुछ बीमारियां ऐसी भी हैं, जिनका प्राचीन साहित्य में उल्लेख नहीं पाया जाता। सम्भव है, वे बीमारियां उस समय बहुत कम रही हो, घ्रथवा न भी होती हों; आधुनिक काल की बदलती हुई परिस्थिति में ही उनका प्रादुर्भाव या विकास और वृद्धि हुई हो; परन्तु अनेक पाठकों को यह जानकर धारचर्य होगा कि ध्रपराध भो एक प्रकार की बीमारी है। जिस प्रकार सदीं, गर्मी, प्रकाश, संयम और विश्राम श्रादि की न्यूनता या श्रधिकता से, श्रथवा भोजन, जलवायु श्रादि के दूषित होने से, मनुष्यें। को खांसी बुखार, पेचिश, हैजा आदि विविध बीमारियां घेर लेती हैं, उसी प्रकार प्रायः सामाजिक, श्रार्थिक या राजनैतिक श्रथवा धार्मिक मत-मतांतर सम्बधी परि-स्थिति के कारण लोगों में श्रपराध-रूपी रोग लग जाता है, श्रथवा वढ़ जाता है।

इस के साथ ही यह बात भी है कि जैसे कुछ मनुष्य जन्म से ही रोगी होते हैं, उनको कोई आनुविशक बीमारी होती है, या उनका कोई अग गर्भावस्था में अविकसित रह जाता है, कोई इन्द्रिय अपना यथेष्ट कार्य करने में अस्मर्थ रहजाती है, इसी प्रकार कुछ आदमी जन्म से 'अपराध-रोगी' होते हैं। उन के शरीर की रचना तथा उनके मनोभाव आदि के लच्चणों से अपराध-विशेषज्ञ यह जान सकते हैं कि इनमें अपराध-प्रवृत्ति न्यूनाधिक मात्रा में होनी स्वाभाविक है। इस सम्बन्ध में विशेष विचार श्रागे किया जायगा।

यद्यपि श्रभी तक वहुत थोड़े श्रादिमयों ने इस विषय पर कुछ गम्भीर विचार किया है, नवीन युग की यह घोषणा है कि श्रप-राध भी एक प्रकार का रोग है, श्रीर श्रन्य रोगों की भांति इसका वैज्ञानिक पद्धित से विचार—निदान श्रीर चिकित्सा होनी चाहिये।

दूसरा परिच्छेद

-:o:--

चिकित्सा-शैली श्रीर चिकित्सक

'यह तर्ज़ ऐहसान करने का, उन्हीं को ज़ेव देता है। मर्ज़ में मुवतिला करके, मरीज़ों को दवा देना॥'

पहले बताया जा जुका है कि अपराध भी एक प्रकार का रोग है। इस रोग का निवारण और चिकित्सा किस प्रकार होनी चाहिये, इस विषय पर विचार करने से पूर्व, यह जान लेना अच्छा है कि आज कल इसकी चिकित्सा किस प्रकार, और कैसे कैसे चिकित्सकों द्वारा, की जाती है।

वर्तमान चिकित्सा पद्धति—हम देखते हैं कि प्राय: बुद्धिमान वैद्य या डाक्टर रोगी को, उसके बीमार होने का बहुत

कम विचार करने देते हैं। जबिक लोभी, श्रल्पज्ञ श्रथवा कम श्रमुभवी चिकित्सक मामूली सी बीमारी को भी बहुत भयंकर बतलाया करते हैं, श्रौर इस प्रकार श्रपने श्रम के लिये रोगी से श्रिषक से श्रिषक द्रव्य एठना चाहते हैं, सममदार इलाज करने वाले सज्जन किसी बड़े रोग से क्या व्यक्तियों को भी यहीं कहा करते हैं, 'तुम वो भले चगे हो तुम्हें कुछ बीमारी नहीं है, श्रौर जरा बहुत तुम्हें मालूम भी होती है तो यह सहज ही इट लायगी।' इन श्रमुभवी चिकित्सकों की श्रौषधी की मात्रा भी बहुत कम होती है। इनकी श्रौषधी प्राय: रोगी को श्रौषधी मालूम नहीं होती। ये रोगी का ध्यान रोग की तरफ से हटा कर श्रम्य बातों की तरफ लगा देते हैं, उसका मनोरंजन करते हैं, श्रौर प्राय: बहुत जल्दी उसका हित-साथन करने में सफल हो जाते हैं।

इन वातों को अपराध-चिकित्सा के सम्बन्ध मे स्मरण रखना आवश्यक है। अधिकारियों के व्यवहार या बर्ताव द्वारा अपराधी को हर दम यह याद कराते रहने की विलक्कल जरूरत नहीं है कि वह अपरावी है और उसके सुधारने का प्रयन्न किया जा रहा है; अर्थात् अपराधी के सुधार का कार्य प्रत्यच्च न होकर बहुत कुछ परोच्च रीति से होना चाहिये। इसमें जोर-जबरद्स्ती का कुछ काम नहीं। हम बहुवा देखते हैं कि दूसरों के कहने सुनने या बल-प्रयोग से बहुत से आदमी अपना स्वभाव या आदते नहीं वद-लते। जब उनके मन में कोई बात जँच जाती है और वे स्वय अपना सुधार करते हैं, तभी वास्तव में सच्चा और कुछ स्थायी

सुधार होता है। बल-पूर्वक सुधार करने के प्रयत्न में विशेष सफ-लता नहीं मिलती, श्रीर यदि कुछ सुधार होता भी है तो वह चिएक होता है। इससे स्पष्ट है कि प्रत्यच्च रीति से श्रीर बल-पूर्वक सुधार के श्राधार पर की जाने वाली श्रपराध-चिकित्सा का श्रसफल रहना स्वाभाविक है, हमें उसकी सफलता की श्राशा न करनी चाहिये।

मेरक हेतु का विचार नहीं किया जाता—आज कल श्रपराय-चिकित्सा के विषय में यही सोचा जाता है कि क्या श्रप-राध किया गया और उसके करने में अपराधी का इरादा क्या था; परन्तु इस बात का प्राय: विचार नहीं किया जाता कि अपराधी को उस कार्य के करने की प्रेरणा कहां से, किस बात से हुई। प्रेरक हेतुस्रो पर ध्यान न देकर, अपराधियों को दह देना नितान्त अनुचित श्रीर नीति-विरुद्ध है। ऐसा मालूम होता है कि संसार का वर्तमान कानून विशेषतया दंड देने पर ही तुला हुआ है। किस प्रकार सामाजिक आर्थिक आदि भिन्न भिन्न परि-स्थितियों में पड़ कर, आदमी विविध अपराध करने को वाध्य हो जाते हैं, यह बहुत सोच बिचार का विषय है। यहां पर हमे यही वक्तव्य है कि ससार में प्रेरक हेतु श्रों का यदि सम्यक् विचार हुआ करे तो बहुत से आदमी अपने 'अपराध' के उत्तरदायित्व से मुक्त हो सकते हैं। परन्तु वर्तमान अपराध-चिकित्सा में ऐसे बिचारों की गुन्जायश नहीं होती। कानून बहुत से कार्यों के

वाह्य रूप रंग को देख कर ही उन्हें 'अपराध' करार दे देता है। अब हम यह बिचार करें कि आज कल अपराधियों का सुधार या इलाज करने का काम जिन लोगों को सौंपा जाता है, वे प्रायः कैसे होते हैं।

त्राधुनिक श्रपराध-चिकित्सक—प्रत्येक राज्य में रोगियो के इलाज करने का काम उन्हीं व्यक्तियों के सुपुर्द किया जाता है जिनकी योग्यता श्रीर श्रनुभव के विषय में सरकार को यथेष्ट विश्वास हो। इस बात का भी यथा-सम्भव नियंत्रण किया जाता है कि निजी तौर पर इलाज करने वालों में भी कोई श्रनाड़ी या श्रनुभव-हीन न हो; परन्तु विविध देशों की सरकारें श्रपराध-रोग की चिकित्सा के लिये कैसे श्रादमियों की नियुक्ति करती हैं? वर्तमान काल में इस विभाग के सुख्य कार्यकर्ता पुलिस, वकील, जज, जेलर, सुपरिन्टेन्डेन्ट, श्रीर जेल के पहरुए (वार्ड्स) होते हैं। श्राश्रो! इनकी योग्यता का विचार करे।

पुलिस—अपराधियों को गिरफ्तार करने वाली पुलिस की 'योग्यता' के बारे में सब जानते हैं। अनेक देशों में 'पुलिसमेन' वनने के लिये, किसी विशेष योग्यता की आवश्यकता ही नहीं होती। बहुत से स्थानों पर, इस पद के लिए ऐसा ही व्यक्ति उपयुक्त समभा जाता हैं, जो उच्च पदाधिकारियों की इच्छानुसार जनता के साथ कूर से कूर व्यवहार करने में संकोच नहीं करता। जिस प्रकार सफाई का डाक्टर (हेल्थ आफीसर) समय समय पर कुओं में लाल दवाई (पोटेशियम परमेनगनेट) डालते रहते हैं, पुलिस वाले जनता पर अपनी लाल वर्दी, कठोर शब्दों की बौछार, तथा लाठी-मार आदि से आतङ्क वर्षा किया करते हैं, और, जिन व्यक्तियों पर अपराध करने का कुछ भी संदेह हो, उन पर तो अधिक मेहरबानी करना इनका आवश्यक और कठोर कर्तव्य ही होता है। इसे पालन करके वे अपनी 'योग्यता' का प्रमाण दिया करते हैं।

वकील-आज कल अदालतों में गवाह कितनी सचाई श्रौर ईमानदारी से अपना बयान देते हैं, यह सर्व साधारण से छिपा नही । श्रदालत का चपरासी यंत्र की तरह गवाहों को धर्म श्रीर ईमान की सौगन्ध दिला देता है। गवाह तो पहले से ही श्रपने-श्रपने पद्म के वकीलों से पूरा पाठ पढ़कर जाते हैं। जो वातें उन्होंने देखी या सुनी नहीं, या सुनकर भूत गये, उनके सम्बन्ध में 'मौके की' गवाही देने में उन्हें तनिक भी परहेज नही होता; हां, दूसरे पत्त के वकील अपने 'कानूनी' प्रश्नों से उनकी बुद्धि-भ्रष्ट कर दें तो इनका चारा नही। वास्तव में वकीलों को इस बात से प्रायः कुछ वास्ता ही नही होता कि वह किसी घटना की सच्चाई को प्रकाश में लाने का यह करें। उनका उद्देश्य तो एक मात्र यह होता है कि जैसे बने अपने मुविकत की जीत करायें, जो उनकी जेब भरे, शायद जिससे कुछ प्राप्ति पहले ही पेशगी के रूप में हो चुकी है।

साधारणतया क्या कोई वकील कभी यह चाहेगा कि राज्य में अपराध कम हुआ करें ! यदि वह ऐसी कामना करेगा तो फिर वह खायेगा ही क्या ? मुकद्दमेबाजी घट जाएगी, तो उसकी श्रामद्नी मारी जायगी। मुकंइमा लड़ाना उसका रोजगार है। किसी का इनसाफ हो या न हो, उसे तो मुख्य चिन्ता इस बात की रहती है कि उसका रोजगार चलता रहे, श्रौर इसके लिये यह आवश्यक है कि सर्व साधारण पर उसकी यह धाक जम जाय कि वह अपने वाग्-जाल और धुंआधार भाषण से न्यायाधीश को भ्रम में डालने में भ्रत्यन्त कुशल है। वर्तमान दशा में प्राय: वकील सर्वसाधारण को ऋधिकाधिक निर्धन, तथा ऋपराधियों को और अधिक अपराधी, बनाकर सरकारों की सूठी शान बढ़ाने वाले होते हैं। ऐसे रोजगारी अपराध-चिकित्सक किसी देश में जितने कम हों, उतना ही उसके लिये अच्छा होगा।

जज—जज निष्पत्त होने पर भी कानून से तो बन्धा ही होता है। वकीलों ने यदि अपने वाग्-युद्ध अर्थात् भाषण-चातुर्य से से भूठे को सच्चा कर दिखाया है, तो जज महोदय प्रायः उसे सच मानकर, उसके अनुसार फैसला सुनाने पर बाध्य होते हैं। वकीलों की तरह उन्होंने भी कानून का अध्यन किया है, न कि मनोविज्ञान और समाज शास्त्र का; और यदि उन्होंने यह अध्ययन किया भो हो तो यह किसी और समय के लिये रहेगा। 'न्यायाधीश' की कुसीं पर विराजमान होने की दशा में, उसका बहुत कम उपयोग होने की गुजायश है। यहां तो कानून का आधिपत्य है।

जेलार — जेलों का उद्देश्य समाज-रत्ता बताया जाता है। इससे उनके अधिकारियों का उत्तरदायित्व स्पष्ट है। परन्तु दु:ख की बात है कि समाज को ऐसे रत्तक दिये जाते हैं जो प्रायः उसे अत्यन्त हानि पहुंचाने वाले ही होते हैं। उनको नियुक्ति के विषय में और चाहे जैसे नियम और कायदों का ध्यान रखा जाता हो, पर उनकी ऐसी योग्यता की परख विल्कुल नहीं की जाती, जिसकी ऐसे कार्य के लिये विशेष आवश्यकता है। उदाहरणवत्, उन्हें मनोविज्ञान, समाज-शास्त्र, तथा दख के सिद्धान्तों का ज्ञान नहीं होता। उन्हें प्रायः कुछ नियम और कानून ही करठाप्र होते हैं। यह दावे से कहा जा सकता है कि चिड़ियाघर मे पशु-पित्तयों के रत्तकों को जितना ज्ञान और अनुभव उन प्राणियों के विषय में होता है, उतना ज्ञान जेल के अधिकारियों को मनुष्यों के स्वभाव और प्रकृति के विषय में नहीं होता।

जेल सुपरिन्टेन्डेन्ट—सरकारी माप के अनुसार सुपरिन्टेन्डेन्ट बहुत ही योग्य व्यक्ति होता है। वह प्रायः सिविल सर्जन होता है, जो जिले भर के रोगियों के चिकित्सा सम्बन्धी कार्यों, अस्पतालों और शफाखानों की देखभाल करता है। चिकित्सा कार्य में वह विशेष योग्यता वाला होता है, अच्छा बढ़िया वेतन और इञ्जत पाता है। परन्तु खेद है कि कैदियों के सुधार के लिए इस च्च

पदाधिकारी की योग्यता का बहुधा कुछ उपयोग नहीं होता । प्राय: यह समभा जाता है कि जेलों का सख्वालन ऐसे व्यक्ति द्वारा, इस लिये कराया जाता है कि वह कैदियों से उनकी शक्ति के अनुसार काम लेगा, उनके खाद्य पदार्थों आदि की सूदम जांच करेगा श्रौर **उनके स्वास्थ्य सम्बन्धी विविध उपायों को काम में लाएगा।** परन्तु वास्तव में होता क्या है ? सुपरिन्टेन्डेन्ट साहब के प्रवन्ध में, बाहरी टीपटाप का खूब ध्यान रखा जाता है। समय समय पर कैदियों के रहने की जगह की लिपाई-पुताई हो जाती है। कैदियों के अनुशासन की भी यथेष्ठ चिन्ता की जाती है; ऐसा न हो कि कोई कैदी कुछ स्वाभिमान का परिचय दे, जिससे श्रधि-कारियों की मान-प्रतिष्ठा (प्रेस्टीज) में किसी प्रकार धक्का पहुंचे। कैदियों को जो भोजन दिया जाता है वह बहुत ही घटिया होने के श्रविरिक्त, साफ सुथरा भी नहीं होता। उसमें कूड़ा-कचरा मिला होता है। साग तरकारी की बात यह है कि उन्हें बहुधा उन पत्तो श्रौर छिलकों श्रादि पर संतोष करना पड़ता है जो, जेलर आदि द्वारा असली तत्व के ले लिये जाने पर, शेष रहते हैं। यह सब कुछ चिकित्सा-विशेषज्ञ सुपरिन्टेन्डेन्ट साहब की श्रधीनता में होता है, जो इसे जेल के निर्घारित माप के घनुसार 'पास' करते रहते हैं।

क्या हमारे ये चिकित्सक श्रपराधियों के साथ इतनी सहातु-भूति दिखा सकते हैं, कि कम से कम सप्ताह में एक बार वे कैदियों के भोजन को स्वीकार कर लिया करें, जिससे उन्हें यह प्रत्यत्त अनुभव हो जाय कि वह कहां तक स्वास्थ-वर्द्धक या स्वास्थ नाशक है।

जेल के पहरए (वार्डर्स)—जेल के कर्मचारियों में पह-हथों का भी खास खान है। कैदियों का इनसे विशेष काम पड़ता है। ये प्रायः जेलर आदि बड़े अधिकारियों के मुंह लगे रहते हैं, और उनकी इच्छानुसार कैदियों का अनुशासन करते हैं। इस के लिये इन्हें कुछ माधिक वेतन भी मिलता है। ये बहुत संस्कृत, अच्छे स्वभाव वाले और सुयोग्य होने चाहिये, यह स्पट्ट है। परन्तु होता यह है कि इनके पद के लिये ऐसे आदमी अधिक योग्य सममें जाते हैं, जिनमें दया-भाव न हो, जिनकी प्रकृति कुछ हिंसक हो, जो कैदियों को मन-माने ढंग से सवा सकें और उनके द्वारा जेल के अफसरों की तन से, मन से, एव यथा सम्भव धन से भी, यथेष्ट पूजा करा सकें।

भारतवर्ष में यह पद प्राय पुराने कैदियों को दिया जाता है। आश्चर्य का विषय है कि पुराना अभ्यस्त कैदी होने से किसी व्यक्ति में यह योग्यता मान ली जाय कि वह उस संस्था का सदस्य हो सकता है, जिसका उद्देश्य कैदियों का सुधार या अपराधनिवारण घोषित किया जाता है। यह तो स्पष्ट ही है कि पुराने कैदी वे ही होते हैं, जिन्होंने गुरुतर अपराध किया है, या जो अपराध करने में अभ्यस्त होते हैं। इन में से जो अपने अफसरों के विश्वास-पात्र बन जाते हैं, उन पर ही अधिकारियों की यह

कृपा होती है कि ऐसा उत्तरदायों कार्य सौंपा जाय। कैदियों में कुछ आदमी शिक्तित, सभ्य और सदाचारी भी होते हैं; अनेक राजनैतिक अपराधी तो बहुत ऊंचे चरित्र वाले होते ही हैं, उन पर इन 'अभ्यस्त अपराधियों' का कैसा हानिकर प्रभाव पड़ता है, यह सोचने का विषय है।

डाक्टर साहव! पहले अपना इलाज करिये—डपर्युक्त प्रकार के अपराध-चिकित्सकों की 'योग्यता' आदि का विचार करने पर प्रत्येक विवेकवान सज्जन यही कहेगा कि ''इन से किसी 'अपराधी' का क्या सुधार होगा। ये उसे और अधिक न बिगाड़ें, यही बहुत है।" जो आदमी स्वय लोभ, लालच, क्रोध, प्रतिहिंसा आदि दुर्भावनाओं से युक्त हो, उससे दूसरों के सुधार की आशा करना निरा उपहास नहीं तो क्या है।

हमारी 'विश्व वेदना' में बताया गया है कि एक आदमी पाव भर अन्न चुराने के अपराध में, घटना-चक्र से जेल में जाता है। वहां वह कहता है, "क्या मुमें गिरफ़ार करने वाले पुलिस के सिपाही ने कभी पाव भर अन्न के बराबर भी 'रिश्वत' न ली होगी ? क्या मेरे विषय में न्याय करने वाले मेजिस्ट्रेट ने कभी पाव भर अन्न के बराबर भी 'डाली' आदि की भेंट न ली होगी ? जिस जेलर ने मुमें अपनी अधीनता में महण किया है, क्या वह अपनी छाती पर हाथ रख कर कह सकता है कि उसने उस समय तक छल मिला कर जितनी 'ऊपर की आमदनी' पायी है, वह पाव भर श्रन्न के सौ पचास गुना भी न होगी ? फिर ये सब कैदी क्यों नहीं ? श्रीर, मैं ही कैदी क्यों ? …" जिन चिकित्सकों के विषयों में 'श्रपराधी' की ऐसी धारणा हो, उनसे उसका क्या इलाज होना है! श्रवश्य ही उनसे यह कहना उचित होगा, 'मेहरवान! तुम हमारा इलाज करने चले हो, श्रच्छा हो, पहले तुम स्वयं श्रपना तो इलाज कर लो।'

विशेष वक्तव्य—सेवा और परोपकार माव से प्रेरित, रोगों के कारणों और उनके निवारण के उपायों पर वैज्ञानिक अनु-संघान करने वाले, व्यक्तियों की वृद्धि तो समाज के लिये शुभ-सूचक ही होती है, परन्तु इस के विपरीत जब पेशेवर स्वाधी और लोभी आदमी कुछ उलटी-सीधी अधूरी वथा बे-मेल बाते पढ़-सुनकर वैद्यराज बन जाते हैं तो समाज का भारी आहित होता है; ये लोग अपने लोभ तथा अज्ञान वश भोले भाले आद-मियों में मनमानो द्वाइयों का प्रचार करते हैं और फल-स्वरूप नये नये रोगों और बीमारों की वृद्धि करते हैं।

यही बात श्रपराघ-चिकित्सकों के सम्बन्ध में चिरितार्थ होती है। श्राज कल जहाँ देखो, पुलिस, वकाल, श्रदालतों, जजों, जेलरों श्रोर केंद्खानों का बाहुल्य है। यदि इन व्यक्तियों श्रोर सस्थाश्रों मेंस्वार्थ श्रोर श्रज्ञानक्ष की भरमार न होती तो इनके विरुद्ध

[%] प्रज्ञान से यहां हमारा श्रभिप्राय समाज शास्त्र, मनोविज्ञान, शरीर शास्त्र, प्रकृति विज्ञान, श्रीर संस्कृति-विज्ञान सम्बन्धी श्रज्ञान से हैं।

कुछ कहने की बात न थी, परन्तु वर्तमान दशा में ये व्यापारिक ढग से काम कर रही है, रुपया पैदा करना, श्रौर श्रातंक जमाना इनका लच्य बना हुआ है। ऐसी चिकित्सा-शैली पर भली भांति विचार करने से मालूम होता है कि इस के व्यवहार से श्रपराधों की संख्या घटने के बजाय भयंकर रूप से बढ़ती जाती है। परमात्मा ऐसी चिकित्सा से प्रत्येक राज्य की रज्ञा करे।

तीसरा परिच्छेद

वेंत की सजा

'कई श्रंशों में बेंत फांसी की सज़ा से कहीं रौद है ; उस में पश्चता का समावेश बहुत श्रधिक है।

'अर्जुन'

श्रपराध-रोग की मुख्य चिकित्सा—यद्यपि भिन्न भिन्न देशों में समय समय पर कुछ ऐसे विद्वान होते रहे हैं जिन्होंने श्रपराध-रोग के निवारण के सम्बन्ध में श्रपने तरह तरह के विचार प्रकट किये हैं, प्रायः प्रत्येक राज्य ने चिरकाल से इसके लिये दंड का आश्रय लिया है। आज कल भी जब किसी व्यक्ति को श्रप-राधी मान तिया जावा है तो मुख्य प्रश्न उसके तिये दंड निश्चित करने का समभा जाता है। अपराय-रोग की चिकित्सा के लिये

दंड प्रणालों में अत्यत विश्वास किया जाता है। इस प्रणाली का समय समय पर विरोध होने पर भी, दह की मात्रा या प्रचार में अभी विशेष अन्तर नहीं हुआ है। बात यह है कि सब-साधारण में जो चाल या रीति एक बार जारी हो जाती है, वह सहसा, बिना विशेष आंदोलन किये, नहीं हटती। लोगों को उसे बनाये रखने का कुछ न कुछ आधार या बहाना मिल ही जाता है। अनेक आदमी तो कुछ विशेष विचार करने का कट ही नहीं उठाते। वे समम्भते हैं कि जब हमारे पूर्वजों ने यह रीति निकाली है तो इसमें अवश्य कुछ आसाधारण गुण होगा, यदि हमें वह गुण हिन्द-गोचर नहीं होता तो यह हमारी अर्लपहाता है।

शारीरिक दंड—ससार में दंड प्रथाए, और उनमें भी शारीरिक दंड की प्रथा कितनी प्रचलित है! बॉलक अपनी स्वच्छदता
की सूचना देते हुए, मांबाप के आदेश की अवहेलना करता है, और
मां बाप का छुछ और वश नहीं चलता तो वह उसे थप्पड़ आदि
मारते हैं, और इस प्रकार केवल अपने शारीरिक बल से उसका
नियंत्रण करके अपनी अल्पज्ञता का परिचय देते हैं। स्कूल में जब
विद्यार्थी की कोई ऐसी बात देखने में आती है जो मास्टर साहब
को पसन्द न हो, या जिससे स्कूल के नियमों के प्रति उदासीनता,
और अनुशासन की कमी प्रतीत हो, तो साधारण अविवेकी
मास्टर साहब उस पर थप्पड़ या बेंत की वर्षा करना अपना
कर्त्तव्य सममते हैं। यहां तक कि कहावत प्रसिद्ध हो गयी है

कि लाड़ (प्यार) करने में बहुत दोष है और ताड़न करने में बहुत गुगा हैं।

दुनिया का प्राचीन इतिहास बतलाता है कि समाज ने श्रपने श्रपराधी के लिये इसी सिद्धांत का श्रीर भी कठोरता से पालन किया है। भिन्न भिन्न राज्यों ने अपराधी नागरिकों को शारीरिक दंड देने की अनेक प्रकार की रीतियां आविष्कृत की। अच्छे श्रच्छे मस्तिष्कों को इस कार्य के लिये लगाया गया। कहीं कहीं श्रपराधियों की श्रांखों में मिर्चे भरी जाने की व्यवस्था की गई। कहीं उन्हें खड़ा करके उनके हाथ पांव इस प्रकार गांधे गये कि वे दिन रात बैठ ही न सकें, श्रथवा यदि वे जरा भी हिलें-डुलें तो उनके बदन में चहुंत्रोर नोकदार कीलें घुस जाँय। कहीं कहीं उन्हें दुर्गंघ-युक्त स्थानों में बंद किया गया। अनेक स्थानों से उन्हे भूखा श्रीर प्यासा रक्खा गया । बहुत से स्थानों में श्रपराधियों के श्रंग भग किये जाते रहे हैं। कितनों ही पर गुप्त या प्रकट होने वाले भयंकर प्रहार किये गये। अवश्य ही अनेक व्यक्तियों ने ऐसे कष्टों को भोगने की दशा में, जीवित रहने की अपेना मर जाना अच्छा सममा। परन्तु समाज ने उन्हें जान बूफ कर जीवित रखा, जिस से वह चिरकाल तक कष्ट भोगें, श्रौर दूसरे श्रादमी उनको कष्ट भोगते हुए देख कर भयभीत रहें, श्रीर समाज का श्रातंक मानें।

समय ने पत्तटा खाया, लोगों में सहानुभूति और अनुकम्पा का भाव वढ़ा। उन्हें दूसरों के दुखों का अनुभव हुआ। वे विवेक उदारता तथा नम्रता का उपयोग करने लगे। शारीरिक दंडों का कानून द्वारा कुछ हास हुआ। परन्तु अभी भी दुनिया पूर्ण रूप से अपने पाशिवक स्वभाव से छुटकारा नहीं पा सकी है। आज कल अपराधियों को जिन औषियों का अनुपान कराया जाता है, अर्थात् दह विधान के अनुसार जो दह दिये जाते हैं, वे निम्न-लिखित हैं:—

- (१) बेंत लगाना।
- (२) जुर्माना तथा माल की जप्ती।
- (३) रिफार्मेंटरी या सुधारशाला में रखना।
- (४) कैंद्।
- (५) नजरवन्दी, कालापानी, या देश-निर्वासन।
- (६) फांसी।

इन पर क्रमशः विचार किया जायगा। पहले इस लेख में, बेंत को सजा के विषय को लेते हैं।

वेंत की सज़ा—प्राय: छोटी उम्र के अपराधियों को, तथा कुछ घोर अपराध करने वाले प्रौढ़ व्यक्तियों को, यह द्रुड दिया जाता है। कैदियों को भी कभी कभी जेल में किये गये किसी अपराध के वास्ते बेंत लगाया जाता है। इस सजा के समर्थको का यह ख्याल है कि इस से दो लाभ होते हैं; एक तो यह कि अपराधी इस से शारीरिक कष्ट पाकर इतना पीड़ित तथा भयभीत हो जाता है कि वह फिर कभी कोई अपराध करने का दुस्साहस नहीं करता। दूसरे यह कि उसे यह सजा पाते देख कर तथा उसकी केष्ट-कहानी सुनकर अन्य व्यक्ति भी अपराध करने का विचार मन में नही लाते।

परन्तु यह अधिकांश में कोरी कल्पना है। वस्तु-स्थिति से, प्रमाणों से, यह बात सिद्ध नहीं होती। अपराधियों को बेंत लगाना कई टिष्टियों से अहितकर है पहले हम बेत लगाने वाले को टिष्ट से विचार करते हैं।

वेंत लगाने वाले की दिष्ट से-शायः इस दिष्ट-कोण से इस विषय पर विचार ही नहीं किया जाता। यह समका जाता है कि बहुत से आदमियों में, इजारों अथवा लाख दो लाख की ष्ट्रावादी वाली वस्ती में, दो एक श्रादमी इस काम को करने वाले रहें तो इस से सामाजिक जीवन या वातावरण पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। परन्तु यह वास्तव में ठीक नहीं है। ऐसे आदमी का द्रुष्प्रभाव उस के परिवार के सदस्यो तथा श्रन्य साथियो तक ही सीमित नहीं रहता, वरन् उसके कीटासु सार्वजनिक जीवन में हिन्सा करने श्रौर बदला लेने श्रादि के भावों का प्रचार करने में सहायक होते हैं ! श्रीर, यह बात समाज के सत्कार्यों की घातक होती है। इस प्रकार गम्भीरता से विचार करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि बेंत लगाने वाला व्यक्ति वास्तव में समाज का हितैषी न होकर, कुछ अश मे विष्वसक है। वह अपने तिये तो अच्छा जीवन व्यतीत करता ही नहीं है, कारण, वह मानवी गुणों से

श्रिधकाधिक बचित होता रहता है। ऐसे व्यक्ति की नैतिक श्रव-नित में संदेह ही क्या है!

द्र्शकों की दृष्टि से—इस निन्द्नीय दृंड को देने वाला तो जैसा होता है, होता ही है; इसे देखने वालों पर भी इस का अच्छा असर नहीं पड़ता। वहुधा आदमी इस दृड को करूर समक्त कर, अपराधी के अपराध को भूल जाते हैं, और उस से सहानुभूति करने लगते हैं। इस से स्पष्टतः दृंड का उद्देश्य निर्मूल हो जाता है। बेत की सजा कितनी अमानुषिक है, इसे वही लोग जान सकते हैं, जिन्हों ने कभी यह सजा दो जाने का प्रत्यन्त अनुभव किया हो। सुप्रसिद्ध 'आज' सम्पादक ने एक बार इस सजा को मिलते देख कर इसे 'मनुष्य-द्रोही शैतान का आविष्कार' कहा था। वह ठीक ही है। आप ने लिखा था:—

"हम ने स्वयम् एक बालक को कलकत्ते में देखा था, जिसे बहुत ही साधारण श्रपराध में ११ बेंत की सज़ा दी गयी थी। सज़ा पाने के बाद बेचारे के × × में सूजन श्रागयी थी जो देखी नहीं जाती थी। पर उसे उस का भी उतना दुख नहीं था, जितना तजन्य श्रपमान का था। श्रमागे ने तीन दिन तक उपवास किया श्रीर उस के साथ उसकी वृद्धा माता ने श्रनशन किया। बहुत सममाने के बाद चौथे दिन उसने श्रन्न श्रहण किया, पर कलाई के कारण वह उस के गले के नीचे उतरता ही नहीं था। बड़ा ही करुणाजनक दृश्य था। उस की दृशा देख कर श्रांखों में श्रांस् भर श्राते थे, श्रीर यह विचार श्राप ही श्राप मन में उत्पन्न होता था कि साधारण श्रपराध के लिये बालकों को बेंत लगाने की प्रथा का श्राविष्कार मनुष्य-द्रोही शैतान ने ही किया होगा।"

श्रपराधी का पतन—बेंत लगाने की प्रथा में अपराधी के लिये पतन का मार्ग स्पष्ट दृष्टि-गोचर होता है। वह अपने श्चापको श्चपराधी मानने लगता है, बार बार श्चपने श्चपराध की कल्पना करते करते वह उसे अपने चिन्तन श्रौर मनन का विषय बना लेता है। इससे उसकी अपराध करने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। लोक-लाज, विनय और सकोच जो उसकी पहले रचा कर सकते थे, उनका अब हास होता जाता है। वह जज को और कोड़े लगाने वाले को विशेष रूप से अपना शत्रु सममने लगता है। उसमें समाज के प्रति प्रतिहिंसा की भावना का उदय हो जाता है। वह सोचता है कि दर्शक उसे पतित सममते हैं, उनकी इस धारणा को बदलने में अपने आपको अस्मर्थ जान कर वह उनके प्रति, और इस प्रकार सर्व साधारण के प्रति, दुर्भाव रखने लगता है। मानसिक कष्ट से पागल हो जाने के कारण भी उसे बार बार अपराध करने की प्रेरणा होती है। निदान, उसके श्रिधिकाधिक श्रपराधी बनने की तैयारी हो जाती है; इससे उसकी ही नहीं, समाज श्रौर राज्य की भी बड़ी हानि होती है।

श्रात्म-ग्लानि श्रीर समाज-विद्रोह—वास्तव में बहुत से श्रादमी उस मानसिक कष्ट का श्रातुमान नहीं करते, जो किसी श्राप्यां को वेंत लगाने से हो सकता है। खुले श्राम लिजत श्रीर श्राप्यानित होने पर उसके मनुष्यत्व का हास हो जाता है। वह श्राप्ते जीवन का कुछ मूल्य नहीं सममता। वह मरने से नहीं

घवराता, वरन वह मृत्यु का स्वागत करने वाला होजाता है। ऐसा आदमी समाज-विद्रोही हो तो क्या आश्चर्य। वह जो कुछ भी उत्पात् करे, कम ही समफना चाहिये। ऐसे भयकर व्यक्तियों से किसी देश का जितना कम सम्बन्ध हो, उतना हो उसके लिये अच्छा है। और, इन अनिष्टकारियों की सख्या बढ़ाने की रीति, वेंत लगाने की प्रथा, जितनी शीघ्र किसी राज्य से उठ जाय उतना ही हितकर है।

जागृत लोक मत—जो व्यक्ति दह को सुघार के लिये ही मानते हैं, उनका मत इस कर प्रथा के विरुद्ध ही होता जाता है। इस सम्बन्ध में हम एक योरिपयन सज्जन श्री॰ श्रार. सी. लौरियर के मत का उल्लेख करना इस लिए श्रावश्यक सममते हैं कि श्राप को इस विषय का प्रत्यत्त श्रानुभव था; श्राप पजाब में पुलिस सुपरिटेन्डेन्ट थे। सन् १९०७ ई० से १९२० ई० तक तेरह वर्ष श्राप पुलिस विभाग में रहे। श्रापका कथन है, "कोड़े लगाने के सम्बन्ध में लोकमत में, श्रोर विशेषतः शिच्तित लोकमत में, जो उदासीनता दिखायी देती है उसका कारण यह है कि लोगों को इस की श्रत्यन्त घृणित दशा के सम्बन्ध में विलक्तल श्रज्ञान है।" वास्तव में यह प्रथा सभ्यता के लिये कलंक स्वरूप है। पिछले दिनो 'हावर्ड लीग' ने इस विषय की एक छोटी सी पुक्तक 'शारीरिक दंड' श्र प्रकाशित की थी, जिसमें कई एक चिकित्सकों

[&]amp; Corporal Punishment.

श्रीर समाज-शास्त्रियों के मत का उल्लेख है। सुपिसद्ध श्रंग्रेज डाक्टर ग्रुवर इसमें लिखते हैं कि 'कोड़े की सजा श्रपराधी को श्रपराध पर विचार करने का श्रवसर नहीं देती। इससे श्रपराध करने की प्रवृति पैदा होती है।' क्या भिन्न भिन्न देशों के दंड विधान के निर्माता तथा विविध स्थानों के दंड-योजना करने वाले इन बातों पर विचार करने का कष्ट उठावेंगे ?

इस प्रथा का अन्त होना आवश्यक है—यद्यपि अभी इस दिशा में महान प्रयत्नों की बहुत आवश्यकता बनी हुई है, कहीं कहीं इस खोर व्यवस्थापकों का ध्यान आकर्षित हुआ है। किसी किसी देश में तो पहिले बेतों की मार से अपराधी के बदन की खाल उखड़ जाना और उसका मांस तक कट जाना मामूली बात थी। अब इस में कुछ सुधार हुआ है; जिस जगह बेत लगाने होते हैं, वहां एक कपड़ा रख दिया जाता है, इस से शारी-रिक कट पहले के समान नहीं होता। परन्तु इस से भी अपराधी का अपमान और मानसिक कट तो कुछ कम नहीं होता। इस विचार से बहुत से पाश्चात्य देशों में इस दंड का अन्त हो गया है। परन्तु अन्यान्य देशों में, भारतवर्ष में इस का बड़ा जोर है!

इस कुप्रथा को जारी रखने का एक कारण यह बताया जाता है कि साधारण अपराध के अपराधियों को भी कुछ न कुछ दड तो मिलना ही चाहिये, और उन के वास्ते वेंत को सजा ही उत्तम है; फिर, यदि बालक-अपराधियों को कैद की सजा दी जाय तो जेल में अन्य अपराधियों के साथ रहने से उनके और अधिक विगड्ने की आशंका रहती है।

ऐसा कहने वाले यह नहीं सोचते कि यदि बालक-अपराधियों के वास्ते श्रौर कोई दंड ठीक नहीं मालूम होता तो उन्हे यह पाश-विक दंड देना ही कहां का न्याय है ? वेंत लगाने की प्रथा ऋत्यन्त निन्द्नीय है; विशेषतया इस वास्ते यह और भी चिन्तनीय है कि इस का सम्बन्ध भावी नागरिकों से, देश के सुकुमारो से है, जिन के भविष्य पर राज्य के मविष्य का वनना विगड्ना, बड़ी सीमा तक निर्भर है। यह कदापि उचित नहीं है कि उनमें से लोकलाज का माव निकाल दिया जाय, तथा उन में आत्म-मलानि की दुर्भा-वना का संचार किया जाय। इस लिये यह अत्यन्त ज्ञावश्यक है कि वेत लगाने की प्रथा प्रत्येक प्रजा-हितैषी राज्य से बालकों के लिए तो पूर्णतया, और श्रीढ़ श्रायु के अपराधियों के लिए अधि-कांश, में उठा दी जाय। गुडेपन या बलात्कार आदि जिस विशेष दशा में इस सजा का नियम रखना हो, उसके लिए मनोविज्ञान-वेत्ता, श्रपराध-विशेषज्ञ विद्वान मिल कर विचार करें। स्मरण रहे कि समाज में ऐसी दशा केवल अपवाद-रूप होनी चाहिए, साधा-रण्तया इस दण्ड को उपयोग में न लाने का ही नियम रहना चाहिए।

चौथा परिच्छेद

--:o:--

जुर्माना श्रोर माल की ज्प्ती

विञ्जले परिच्छेद में शारीरिक दंड श्रीर विशेषतया बेंत की सज़ा के वारे में विचार किया गया है। श्रव हम श्रार्थिक दंड, श्रर्थात् जुर्माने श्रीर माल की ज़प्ती के विषय में विचार करते हैं।

जुर्माने का हेतु; राज्य की आय १—किसी अपराधी पर जुर्माना करने के दो उद्देश्य हो सकते हैं:—एक तो अपराधी को इंड देना, दूसरा, राज्य की आय बढ़ाना। इन में से दूसरा उद्देश्य तो प्राय: गौण होता है, जहां यह गौण नहीं होता, वहां भी गौण होना चाहिये। यदि राज्य की आमदनी ही जुर्माना करने का मुख्य उद्देश्य हो तो इस अधिकार का अदूरदर्शी न्यायाधीश बहुत दुरुपयोग कर सकते हैं। उनकी यह धारणा हो सकतो है कि हम जुर्माने का दंड जितने अधिक अपराधियों को, अथवा जितनी अधिक मात्रा में देंगे उतना ही राज-कोष की वृद्धि करके हम राज्य को अधिक सेवा करेगे। जिस प्रकार लोभी वैद्य या डाक्टरों से रोगियों का बहुत कम हित-साधन होता है, और कभी कभी तो उलदा उनके रोग की वृद्धि हो जाती है, ऐसे ही उपर्युक्त धारणा वाले न्यायाधीश से राज्य की श्राच्छी सेवा नहीं होती, वरन् वह राज्य के श्राधिक विकार-श्रस्त होने में सहायक होता है। श्रास्तु, जुर्माने का उद्देश्य राज्य की श्राय-वृद्धि होना सर्वधा श्रानुचित है, श्रीर किसी सभ्य राज्य को ऐसा उद्देश्य रखना शोभा नहीं देता।

श्रपराधी को दंड-जुर्माने का मुख्य उद्देश्य श्रपराधी (या उसके श्रभिभावक या सरक्षक) अको दु देना ही हो सकता है। हमारी भौतिक आवश्यकताभ्यों तथा सुख सुविधाओं के विविध साधन रुपया खर्च करने से मिलते हैं, श्रौर जब श्रपराघी पर जुर्माना होता है तो उसे या उस के सम्बन्धियों को परोच्च रूप से चन साधनों की पूर्ति की कमी का कष्ट हो जाता है। जो लोग अपनी भावो आवश्यकतात्रों, धयवा अपनी सतान, के लिए संचित किये हुए द्रव्य में से जुर्माना देते हैं, उन्हें भी किसी न न किसी रूप में उपर्युक्त कव्ट पहुंचता है। इस प्रकार जुर्माने का जदेश्य श्रपराधी या उस के सम्बन्धियों की वर्तमान या भावी श्रावश्यकवात्रों की पूर्ति में कुछ श्रश तक बाधा डालना है। यह दड बहुत कुछ ऐसा ही है, जैसा कि माता पिता का अपने बालक को, उसकी किसी भूत पर, उस दिन या अगले दिल खाने को न देना, श्रथवा उसे मनोरञ्जन के साधन से बचित करना। यह

क्र कभी कभी पुत्र के अपराध में पिता, पर तथा खी के अपराध में पित पर जुर्माना किया जाता है।

स्पष्ट है कि ऐसे दंड से दिंडत व्यक्ति को कोमल भावनाएं जागृत नहीं होती, वरन उस पर एक प्रकार का शारीरिक या पाशविक नियंत्रण किया जाता है। हां, माता पिता का यह कार्य व्यक्तिगत तथा छोटी आयु वालों के लिए होता है, तो राज्य का यह कार्य सार्वजनिक, व्यापक केत्र में, तथा बड़ी उम्र वालों के लिए होता है। इससे राज्य का कार्य कितना श्रधिक दोष-युक्त है, वह बतलाने की आवश्यकता नहीं।

जुर्माना श्रीर लोभ की प्रवृति—यह कहा जाता है कि जुर्मीने से उन अपराधियों का सुधार होने में सहायता मिलती है जिन्होंने लीभ या लालच वश अपराध किया हो। यह कथन भी बहुत थोड़े श्रंश में ही सत्य हो सकता है। वास्तव में मनुष्यों के लोभ लालच का रोकना इतना सरल कदापि नहीं है, जितना उपर्युक्त कथन करने वाले सममने की भूल करते हैं। मानव चरित्र बहुत पेचीदा श्रीर रहस्यमय है, इसमें परिवर्तन या संशोधन करने के लिए मनोविज्ञान के अनुकूल विविध उपाय काम में लाने चाहिये। उनके श्रमाव में, जुर्माने श्रादि के बाहरी दबाव से लोगों के लोभ की प्रवृति का नियत्रण करना निरी श्राल्पज्ञता है। यह कार्य किसी रक्त-विकार के रोगी को रक्त-शोधक श्रौषधी न देकर, उसके पके हुए फोड़ों पर कुछ ऐसी मल्हम लगा देने के समान है, जो सम्भव है, न केवल श्रन्य उभरने वाले फोड़ों को श्राराम न पहुँचाए, वरन् उस पके फोड़े के लिये मी

श्रधिक कष्ट-जनक हो। जुर्माने के भय से लोभ की प्रवृति कुछ समय के लिये दब भले ही जाय, परन्तु मौका पाकर वह फिर डभरेगी श्रौर सम्भव है, कि श्रौर भी श्रधिक डय रूप में प्रकट हो।

पुन: यह जुर्माने का दड केवल लोभ-जनित श्रपराघों के लिये ही तो नहीं दिया जाता। बहुधा श्रन्य श्रपराधों के लिये भी इसका उपयोग किया जाता है। उस दशा में इसका सफल होना श्रीर भी श्रधिक संदिग्ध है।

धनवानों पर जुर्माने का असर—जुर्माने के दण्ड से अपराधी का (अथवा समाज का) कहां तक हित साधन होता है,
यह तो दूसरी ही वात है। हां, इससे हानि उतनी नहीं होती
जितनी अन्य दण्ड से होती है; (दण्ड विधान के बहुत दूषित
होने की अवस्था में इसे भी गनीमत सममना चाहिये)। परन्तु
यह कथन उन्हीं आदिमियों के सम्बन्ध में है, जो निध्न नहीं
होते, जिनमें जुर्माना चुकाने की शक्ति होती है; ये लोग जुर्माने
की रकम चटपट चुका सकते हैं, और अन्य लोगों को कभी कभी
उनके अपराधी होने की खबर तक नहीं होती। कुछ दशाओं में
तो जुर्माना एक उपहास सा हो जाता है। उदाहरणार्थ मिश्र
वन्धुओं की 'व्यय' नामक पुस्तक में लिखा है कि एक महाशय
रेलगाड़ी में सवार थे, मूल से उनके हाथ से एक शीशा हुट गया।
'गार्ड' को पता लगा तो उसने उनसे कुछ रुपये दड़-स्वरूप मांगे।

उन्होंने शीघ ही दो श्रीर शीशे जान बूमकर तोड़ दिये, श्रीर 'गार्ड' को तिगुने रुपए दंड-स्वरूप एव दस रुपये इनाम की भांति तत्काल ही दे दिये। यद्यपि ऐसे उदाहरण कम होते हैं, यह तो स्पष्ट ही है कि धनवान लोगों पर जुर्माने का विशेष प्रभाव नहीं पड़ता।

गरीबों की बरवादी—अब गरीबों का विचार करें —आज कल प्रत्येक देश में अधिकांश सख्या इन्ही की होती है। ये वेचारे जुर्माने की रकम सहसा अदा नहीं कर सकते, और इस लिये प्राय: जेल के मेहमान बनते हैं। परन्तु इससे इनकी, जुर्माने के दंड से मुक्ति नहीं होती। इन्हें जेल भेज कर, श्रिवकारियों की नजर इनके माल श्रसबाब पर पड़ती है, पर जुर्मीना वसूल करना होता है, नकदी में। इसिलिये वे उस माल श्रमवाब को जल्दी से जल्दी नीलाम करके, जितना रुपया मिले,प्राप्त करने की फिकर में रहते हैं। अपराधी के साथ उनकी कोई सहानुभूति तो होती ही नही, फिर इसके माल असबाब के वास्ते भी इनके दिल में कुछ दुई न हो, तो क्या आश्चर्य । श्रोर, बाजार का यह साधारण नियम है कि जब माल बेचने वाले को जल्दी होती है तो प्राहक उपेचा करते हैं, इससे नीलाम होने वाले सामान के दाम कम उठना स्वाभाविक ही है। फिर, ऐसे प्रसंग पर बहुत से छाद्मियों में भावुकता का विचार जागृत हो जाता है, उन्हें इस बात की मन ही मन चिन्ता होती है कि एक आद्मी अपने माल असवाव से

वंचित किया जा रहा है। उनकी कुछ ऐसी धारणा होती है कि उस सामान को मोल लेना एक हृदय-द्रावक कार्य में सहयोग देना है। इसलिए वे इसमें किसी का भाग लेना निन्दा सममते हैं, और स्वयं तो उसमें सिम्मिलित ही नहीं होते। इससे श्राहकों की और भी कमी हो जाती है। यही कारण है कि बहुधा एक रुपये के माल के केवल तीन चार आने तक उठने के उदाहरण मिला करते हैं। इस प्रकार जुर्माने की रकम वसूल करने के लिये उससे कई गुने मूल्य का सामान वेच दिया जाता है। जिन गरीव लोगों पर, कुछ भारी जुर्माना होता है, उनकी पूरी आर्थिक वरवादी सममनी चाहिए। फिर, उनसे अच्छे नागरिक जीवन की क्या आशा रखी जाय!

श्रस्तु, श्रार्थिक दृड या जुर्माने का उद्देश्य यदि श्रपराघी नागरिक का सुधार, श्रथवा राज्य में श्रपराधियों की सख्या कम करना, हो तो वह प्रायः पूरा नहीं हो सकता।

माल की ज़ब्ती—कहीं कहीं कुछ दशाओं में घोर राजद्रोह धादि के कारण, अपराधी का माल असबाव या नायदाद जप्त कर ली जाती है। जो बाते भारी जुरमाने के कारण होने वाले नीलाम के सम्बन्ध में ऊपर लिखी गयी है, वे सब माल की जप्ती के विषय में चिरतार्थ होती हैं, हां अधिक माल की जप्ती होने की दशा में वे सब दुष्परिणाम शीव्र ही दिष्ट-गोचर हो जाते हैं। किसी आदमी को उसके जीवन-निर्वाह के अत्यन्त

श्रावश्यक साधनों से बंचित कर देना मानों उसे समाज श्रीर राज्य के प्रति घोर शत्रुता करने के लिये श्रामत्रित करना है। यदि पहले उसके सुधार की थोड़ी बहुत गुजायश भी थी तो श्रव उन्हें श्रावारा बना कर, राम-भरोसे छोड़ कर, उनके सुधार श्रीर उन्नति का ही सब रास्ता बन्द नहीं किया जाता, वरन् उन के द्वारा होने वाली प्रतिहिंसा के लिये श्रपनी तैयारी करनी पड़ती है। श्राह! इस प्रकार कितनी शक्ति व्यर्थ जाती है, श्रीर कितनी का दुक्तपयोग किया जाता है।

नैतिक दुष्परिणाम—माल की जप्ती के मानसिक श्रीर नैतिक दुष्परिणाम भी कम विचारगीय नहीं हैं। मनुष्य का स्वभाव है कि जो चीजें उस के पास रहती है, जिन से उसका सम्बन्ध रहता है, उनसे उसे क्रमशः बहुत ममता हो जाती है। बहुधा बचों को देखा गया है कि वे घर के कुत्ते बिल्ली को भी बहुत प्यार करते हैं, भौर, उनके सुख सुविधाओं की भ्रपनी ही तरह, श्रौर कभी कभी तो श्रपने से भी श्रधिक, चिन्ता किया करते हैं। जब कभी घाद्सी एक मकान छोड़ कर दूसरे मकान मे रहने लगते हैं तो उनके वच्चो को बहुधा पुराने मकान की याद आया करती है। प्रौढ़ आयु वालों में भी यह बात मिलती है। श्रनेक बार जब अन्न वस्त्रादि की अत्यन्त आवश्यकता ने लोगों को अपने गाय, बैल, भैस, घोड़ा या मकान आदि बेचने का विचार करने के लिये वाध्य किया है तो उन्होंने अपने आप को वड़े धर्म-संकट में पड़ा

हुआ समका है। पहले वे बेचने को तैयार हो जाते हैं, प्राहक से बात चीत भी करने लगते हैं, मूल्य भी बहुत कुछ निश्चित सा हो जाता है, परन्तु इतने में उस वस्तु के प्रति उनका आन्तरिक स्नेह उमड़ पड़ता है, अथवा घर की महिलाए या बच्चे ही उस वस्तु को पृथक् करने का विरोध करते हैं, यहा तक कि उसे बेचने के बिचार को स्थगित करना पड़ता है। जहां तक बनआवे, वे भूख, प्यास, और सर्दी गर्मी से होने वाला कष्ट सहना स्वीकार करते हैं और उस बस्तु के वियोग का अवसर नहीं आने देते।

यह बात तो उन लोगों के सम्बन्ध की हुई, जो स्वयं श्रपनी श्रावश्यकताओं से विवश होकर श्रपने माल श्रसबाब के किसी र्ष्यंश को पृथक् करने का विचार करने के लिये वाध्य होते हैं। ये लोग घंपने कार्य के वास्ते स्वाधीन होते हैं, उसे करने न करने का अधिकार स्वय उन को ही होता है। इन्हे अपनी वस्तुओं के बदले में भोजन वस्न जैसे आवश्यक और उपयोगी पदार्थ मिलते हैं, तो भी वे अपनी चिर परिचित स्नेह-युक्त बस्तुओं को दूर करने में बड़ा कष्ट मानते हैं। तब, उन लोगों की मानसिक दशा का सहज ही श्रनुमान किया जा सकता है जो बाहरी शक्ति (राज्य) द्वारा अपनी वस्तुष्ठों को छोड़ने, और इन के बदले में कुछ भी न पाने के लिये बाध्य किये जाते हैं। जो आदमी यह सोचता है कि कल तक मैं मकान वाला था, श्राज मुक्ते कहीं रहने को ठौर नहीं ; पहले, समाज में मेरा कुछ स्थान था, अब मेरी हैसियत विगड़ गयी, खाने पीने को सामग्री से मी विचत हूँ, उस घादमी की मनोदशा को भुक्त-भोगी ही जान सकता है। एक एक सिनट चिन्ता का जीवन बिताते हुए, वह कभी कभी मृत्यु का श्रावाहन करके, कम से कम, चिन्ता से तो मुक्त होना चाहता है। वह अपने जीवन का कुछ मूल्य नहीं सममता, आत्म-हत्या तक से परहेज नहीं करता, फिर यदि वह मरने से पूर्व अपने समाज-विद्रोह के प्रमाग स्वरूप कुछ घोर दुष्कृत्य कर बैठे तो क्या धाश्चर्य है ! और, हां, क्या इस अपराधी के साथ अनेक नाग-रिकों की मन ही मन सहानुभूति न होगी? क्या बहुत से ष्यादमी यह कहने वाले नहीं, तो कम से कम, सोचने वाले भी न मिलेंगे कि इस व्यक्ति ने जो कार्य-वह कार्य कितना ही निन्दनीय क्यों न हो—िकया है, वह इस व्यक्ति की तत्कालीन परिस्थिति में किया जाना नितान्त स्वाभाविक था । श्रीर, राज्य में श्रपराधियों से सहानुभूति रखने वाले श्रादमियों का होना राज्य के लिए कैसा छहितकर है, यह पाठक स्वय विचार सकते हैं, हम ने भी इस का कुछ विचार अन्यत्र किया है।

अपराधियों की दृद्धि—भारी जुरमानों या माल की जप्ती के विषय में विशेष चिन्तनीय बात यह है कि 'अपराधी' माने जाने वालों के साथ इन के परिवार वालों को भी दंड भुगतना पड़ता है। वे अपनी अत्यन्त आवश्यकता के पदार्थों से भी वंचित हो जाते हैं, इस दशा में वे या तो आवारा होकर समाज और राज्य में अपराधियों की संख्या बढ़ाने वाले होते हैं, अथवा मूख प्यास से व्याकुल होने की दशा में श्रापने प्राण विसर्जन करते हैं। निदान, इन दंडों से श्रापराधियों का सुधार होना तो दूर रहा, उलटा उन के परिवार श्रादि के निरपराध श्रादिमियों के भी श्रापराधी होने की सम्भावना हो जाती है। क्या भिन्न भिन्न राज्यों के शुभिचन्तक इन दंडों के इस पहलू पर गम्भीरता और शान्ति से विचार करके श्रापने मानव प्रेम का कुछ परिचय देंगे? श्राशा है, वे लोग पुराने नियमों और कानूनों के संशोधन में श्रापने स्वतन्त्र चिन्तन का उपयोग करना कुछ 'पाप' न समर्भेंगे, विशेषतया जब कि ऐसा करने से वे श्रापने श्रानेक सजातीय बन्धुश्रों का, मनुष्यों का, श्रीर उनके साथ स्वयं राज्य का कुछ हित-साधन कर सकेंगे।

पांचवां परिच्छेद

-:0:--

रिफार्मेंटरी या सुधार-शाला

श्रधिकतर श्रपराधों के लिए कैंद की सज़ा होती है, श्रीर यह दंड पाने वाले न्यिक जेलों में रखे जाते हैं। इन के सम्बन्ध में श्रागे विचार किया जायगा। पहले उन संस्थाश्रों के विषय में कुछ जान लेना श्रावश्यक है, जहां छोटी उम्र के श्रपराधी रखे जाते हैं, श्रीर जिन्हें सुधारशाला या 'रिफा मेंटरी' कहा जाता है। सुधार-शालाएं या विगाइ-शालाएं ?—दंड का उद्देश्य यह बताया जाता है कि अपराधी को ऐसी परिस्थिति में रखा जाय जिस में उस का सुधार हो, उसका अपराध करने का अभ्यास न रहे। इसी बात को लदय में रख कर बालक-अपराधियों के लिये सुधार-शालाओं की व्यवस्था की जाती है। ये सस्थाएं अपना उद्देश्य कहां तक पूरा करती हैं?

प्राय: सुधार-शालाओं में अपराधी को ऐसी संगित और वातावरण मिलता है कि वे वहां अपराध विषय की प्रारम्भिक शिद्धा पा लेते हैं। वे जान लेते हैं कि अपराध करने पर भी गिरफ्तारी से किस प्रकार बचा जा सकता है। इन संस्थाओं से निकल कर वह अपनी योग्यता की परीक्षा लेते हैं, और यदि असावधानी या संयोग से वह इसमें विफल रह जांय तो उच शिद्धा लेने तथा स्नातक का डिप्लोमा या डिगरी प्राप्त करने के लिए जेल-रूपी महाविद्यालय में प्रवेश करने को तैयार रहते हैं, जहां उन्हें अपने विषय का विशेषज्ञ होने तथा उस में तरह तरह के अनुसंधान और आविष्कार करने की उच्च कोटि की विविध सुविधाएं और साधन मिल सकें।

एक अनुभवी की जांच—अपराध शास्त्र के सुप्रसिद्ध अनुभवी डा० ही ली को जांच करने पर मालूम हुआ है कि सुधार शालाओं में भेजे हुए अपराधियों में से ७० फी सदी अपने भावी जीवन में असफल रहे, जब कि उन युवकों में से जो प्रारम्भिक

श्रपराधों के कारण इन संस्थाओं में नहीं भेजे गये थे, केवल ३० फी सदी ही पीछे श्रपराधी पाये गये। ऐसा होते हुए भी हम इन संस्थाओं की उपयोगिता मान रहे हैं! सोचने की बात है कि उन सैकड़ो युवकों के लिए एक ही प्रकार का, यन्त्र की तरह का बर्ताव कैसे उपयुक्त हो सकता है, जिनमें से प्रायः किन्हीं दो भी व्यक्तियों का स्वभाव श्रीर श्रादते समान नहीं हैं; सब की श्रावश्यकताए श्रीर समस्याए श्रलग श्रलग हैं। इसमें सन्देह ही क्या कि ऐसी संस्था में जो व्यक्ति सबसे श्रीधक श्रपराध-कुशल होगा, वह श्रीरों के लिये नमूने श्रथीत 'मौडल' का काम देगा। जरूरत है कि युवक श्रपराधियों एवं प्रारम्भिक श्रपराधियों को इन सुधारशालाश्रों (या बिगाड़-शालाश्रों?) मे एकत्रित न कर उनको श्रलग श्रलग रखते हुए श्रीर उनकी व्यक्तिगत परिस्थिति का विचार करते हुए, सुधारने का प्रयत्न किया जाय।

नये ढग की आधुनिक रिफार्मेंटरी के उदाहरण स्वरूप श्रम-रीका की पिलमरा रिफार्मेंटरी की कुछ ज्ञातन्य बातों का उल्लेख किया जाता है। *

एिसरा रिफार्मेंटरी—इस संस्था की स्थापना सन् १८७६ ई० में हुई थी। यह दुनियां में बच्चों के सबसे पुराने जेलखानो में एक है। जब से इसकी स्थापना हुई तब से इस में ४०,३५० युवक रखे जा चुके हैं। इन दिनों इसमें १६ से लेकर २५ वर्ष तक

८ 'प्रताप' के श्राधार पर ।

की उम्र वाले १३०० से अधिक युवक अपना समय विता रहे हैं।

इसमें प्रति सप्ताइ लगभग २० नए कैंदी भर्ती किये जाते हैं। प्रत्येक नए कैदी को एक मास तक प्रारम्भिक नियम के अनुसार रहना पड़ता है। इस एक मास में उससे कई तरह की पूछ-ताछ की जाती है। उसकी कई परीचाएं होती हैं। उसे ज्याख्यानों में जाना पड़ता है, क़वायद करनी पड़ती हैं श्रीर वहां के सारे नियमों से वाकिफ होना पड़ता है। इस रिफ़ार्मेंटरी में एक विभाग है जो भिन्न भिन्न प्रकृति के लोगों की प्रकृति से परिचित होता है, जिससे उनके साथ उन्हीं के योग्य व्यवहार किया जाय, तथा उनकी बीमारियों का निदान हो सके। उनकी ठीक ठीक दवा करने के लिए भी एक विभाग है। आज कल इस विभाग में मान-सिक बीमारियों के दो विशेषज्ञ, मनोविज्ञान के दो पंडित तथा समाज-शास्त्र के दो विद्वान काम कर रहे हैं। समाज-शास्त्र के विद्वान नए कैदियों से पूछ-ताछ तथा बात-चीत करते हैं, उनके सम्बन्ध में लोगो से पत्र व्यवहार करते हैं, हर तरह की खबरों को इकट्टा करते हैं तथा सामाजिक इतिहास लिखा करते हैं जो बहुत ही मनोरजक तथा शिचा-प्रद होता है।

एक महीने तक रिफार्मेटरी में रहने के बाद प्रत्येक कैदी श्रेग्णी विभाग समिति के सामने पेश किया जाता है। इस समिति की बैठक प्रत्येक शुक्रवार को होती है। यह समिति पेश किए गए आदिमयों को, जो जिस काम के योग्य होता है उसे उसी काम मे त्या देती है। कुछ व्यापारिक कामों में लगा दिए जाते हैं, कुछ स्कूल में, कुछ शारीरिक शृंगार-कला सम्बन्धी काम में। इसके बाद नए कैंदी रिफार्मेंटरी के अन्य सभी पुराने कैंदियों के साथ आमतौर से रहने लगते हैं। छः महीने तक इस प्रकार रह चुकने पर वे "पैरोल बोर्ड" के सामने लाए जाते हैं। यह बोर्ड इस बात को तय करती है कि वे कितने दिन तक रिफार्मेंटरी में कैंद रखे जांय। हर एक व्यक्ति इस रिफार्मेंटरी में श्रीसतन प्राय: १७ महीने रहता है। रिफार्मेंटरी से निकालने पर वह तब तक के लिए "पैरोल" (शर्त) पर स्वतंत्र कर दिया जाता है जब तक उसको सजा की मियाद न बीत जाय। कैंद की अवधि ढाई साल से लेकर तीन साल तक होती है।

इस रिफार्मेंटरी में सब काम नियम-पूर्वक होते हैं। प्रातःकाल छः बजे विगुल बजते ही सब को उठ जाना पड़ता है। तब से दस बजे रात तक सभी कामों के लिए बिगुल बजता है। रिववार को छोड़ कर प्रति दिन एक घएटा सैनिक क्रवायद करनी पड़ती है। बुध और शनिवार को सब कैदी सुन्दर सुन्दर कपड़े पहिनते हैं। इस अवसर पर बाहर से दर्शक रिफार्मेंटरी को देखने आते हैं। रिफार्मेंटरी में शारीरिक शिला का भी कार्य कम रहता है—उदा-हरण्यात् छुश्ती, तैरना, शारीरिक ज्यायाम करना, खेलना आदि। प्रति रिववार को कैदी बारह बजे गिरजाघर में जाकर प्रार्थना करते हैं और दोपहर के बाद बाइसकोप देखते हैं। यहां कैदियों की एक दर्शन-समिति भी है, जिसमें अधिक शिक्ति और तीन्न बुद्धि

वाले कैदी भाग लेते हैं। इसकी बैठक प्रति रिववार को बारह बजे के पहले एक घंटे के लिए होती है। कैदियों द्वारा संम्पादित एक साप्ताहिक पत्र भी प्रति शिनवार को प्रकाशित होता है। इसमें तरह तरह की खबरें तथा दिलचस्प विषयों पर लेख होते हैं। इन दिनों इस रिफार्मेंटरी में पुन-निर्माण के एक दस वर्षीय कार्य-क्रम के अनुसार काम हो रहा है। स्कूल के लिए एक तिमजिला नया मकान भी बना है जिसमें ५०० से लेकर ६०० कैदी प्रति दिन पढ़ते हैं। शिचकों में प्राय: सभी को जेल के भीवर ही रहना पड़ता है। अस्पताल भी एक नए तिमंजिले मकान में है।

कुछ ही महीने हुए एक ही कतार में ७०४ कोटरियां तैयार की गई हैं। एक बहुत ही सुन्दर सभा-भवन भी बन कर तैयार हो गया है। व्यापार विद्या सिखलाने के लिए पहले से ही कई दूकाने थी, इधर दो दूकानें खौर खोली गई हैं।

क्या श्रभी प्रत्येक राज्य में इस प्रकार की काफी संस्थाएं स्थापित श्रीर संचातित होने का समय नहीं श्राया ? कब श्रायगा ?

छटा परिच्छेद

---:0:---

केंद

"ससार के जेलखानों में 'नरक-यातनाएं' देकर कैदियों को सुधारने का प्रयत्न किया जाता है। श्रपराधियों को सुधारने का यह मार्ग हजारों वर्ष तक श्राजमाया जा चुका है, पर यह मार्ग श्रपने उद्देश्य में पूर्ण रूप से श्रसफल रहा है। ससार की श्रधिकांश जेलों से मुक्त होने वाले श्रपराधी श्रधिकतर पक्के चोर, डाकू श्रीर हत्यारे होकर निकलते हैं।"

—'कर्मवीर'

केद का वाहुल्य—सर्व-साधारण कैद की सजा से इतने परिचित हैं, तथा विविध राज्यों में इस दृढ़ का इतना उपयोग किया जाता है कि 'सजा' या 'दंड' शब्द प्रायः केंद्र का पर्याय-वाची माना जाने लगा है। बहुधा आम आदमी यह कहते सुने जाते हैं कि उसे चार (अथवा कम ज्याद्ह) महिने की 'सजा' हुई, जब कि उन का अभिप्रायः वास्तव में यह होता है कि उसे इतने समय की 'केंद्र' हुई। यह कहा जा सकता है कि जैसे

पुरानी शैली के अध्यापक बच्चों को सुधारने के लिये बात बात में छड़ी काम में लाते हैं, आज कल जजों ने अनेक अपराधों के लिए एक राम-बाण नुस्खा जेल समक्त रखा है। इस का वे प्रायः प्रयोग करते रहते हैं। हर जिले में रोगियों के अस्पताल की ज्यवस्था चाहे पर्याप्त न हो, पर इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि जिला-जेल इतना विशाल अवश्य हो कि उस में उस जिले के सब कैदी रह सकें। यदि किसी जिले में सैकड़ो विद्यार्थी स्थान या ज्यवस्था की कमी के कारण स्कूलों मे प्रवेश न कर सकें, तो इस में सरकारे अपना कुछ अपमान नहीं समक्ततीं, परन्तु ऐसा अवसर तो वे स्वप्न में भी आने देना नहीं चाहती कि कैंद की सजा पाये हुये किसी ज्यक्ति को जेल में जगह न मिल सके। ऐसा होने में, वे अपनी मान-मर्यादा की हानि समक्तती हैं।

जेत के सम्बन्ध में विशेष विचार करने से पूर्व हवातात के विषय में कुछ आवश्यक बातें जान लेनी चाहिये।

हवालात—बहुत से श्राभेयुक्तों को उन का मुकदमा चलने से पूर्व कुछ समय (प्रायः चौबीस घंटे तक) पुलिस की हवालात में रहना पड़ता है। कभी कभी पुलिस किसी श्राभेयुक्त को उस के साथियों की तलाश की इन्तजार में श्राधिक समय भी श्रापने नियत्रण में रखती है, श्राथवा जेल की हवालात में बन्द करा कर उसके विरुद्ध प्रमाण संप्रह करने लगती है, श्रीर मेजिस्ट्रेट पुलिस को जितना समय देता है, उस की समाप्ति से पूर्व, पुलिस उस मोहलत को श्रोर बढ़ाने की दरख्वास्त दे देती हैं। इस प्रकार कुछ श्रामेयुक्तों को हफ्तों पुलिस की हवालात में, श्रथवा महीनों जेल की हवालात में रहना पड़ता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मुक्हमें में पेशी पर पेशी लगती रहती है, श्रथवा बहुत लम्बी पेशी लग जाती है श्रोर श्रामेयुक्त को महिनों ही नहीं, वर्षों श्रपनी जिन्दगी जेल की हवालात में बितानी पड़ती है। मृत्यु-दंड श्रथित फांसी पाने वालों को यह सजा मिलने तक श्रथवा श्रपील करने तक फांसी की कोठरियों मे रखा जाता है। श्रस्तु, हवालात एक प्रकार से सादी कैंद सी हो है; श्रव हम किंद की सजा के बारे में विचार करते हैं।

खादी और सख्त केंद्र—केंद्र के मुख्य दो भेद होते हैं, सादी और सख्त। सादी केंद्र वालों को कुछ काम करना नहीं होता। बहुधा शिक्तित आदिमियों को पढ़ने के लिये पुस्तकें या अखनार आदि भी बहुत कम दिये जाते हैं। इस लिये ये ड्यूंर्थ की बातों में अपनी दिन-कटी किया करते हैं, और कुछ समय के जेत-जीवन से इन्हें सुस्ती, आरामतलवी, और बेकार पड़े रहने के ऐसे अभ्यास पड़ जाते हैं, जो इन्हें पीछे बहुत दुख देते हैं, और बहुतों को और अधिक अपराधी बनाने में सहायक होते हैं।

[#] जो श्रमियुक्त पुलिस की हवालात में रहते हैं, उन के भेद लेने के लिए या उनसे श्रपराध स्वीकार कराने के वास्ते, पुलिस उन पर जो श्रत्याचार करती है, वे बहुधा भयकर श्रीर रोमाचकारी होते हैं।

सख्त कैंद वालों को जो काम दिया जाता है, उस में उनकी शारीरिक या मानसिक चमता तथा किंच आदि की अपेदा अनुशासन सम्बन्धी नियमों का अधिक विचार किया जाता है। कैंदियों की योग्यता का विकास करना तो दूर रहा, जो योग्यता होती है, उसका भी उपयोग नहीं किया जाता। 'गोल सुराखों मे चौकोर कीलों' की मांति उन के समय और शिक्त का मयंकर दुक्पयोग होता रहता है; इससे उन के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ को बड़ी घातक हानि पहुंचती है।

जेल का जीवन-जेलों मे साधारण कैदियों से (अधिकांश कैदी साधारण ही होते हैं. विशेष को संख्या तो बहुत कम रहती है) पशुत्रों का सा व्यवहार होता है। उन्हें खाने को घटिया से घटिया पदार्थ दिये जाते हैं। उनके वास्ते जो श्रन्न पीसा जाता है, उसमें मिट्टी कङ्कर मिली रहती है। जेल के बगीचे में पैदा होने वाली हर एक हरी चीज, यहां तक कि उसके छिलके घोर पत्ते भी उन की शाक भाजो हैं। यदि वे रोगी हों तो डाक्टर साहब की जेब में पड़ी हुई पुड़िया, अथवा उन के 'अस्पताल' कहे जाने वाले कमरे में रखी हुई बोतलों की नाम मात्र की श्रौषियां उन के लिये राम-बाए हैं। उन की शिकायतें सुनने के लिये एक खास दिन मुकर्रर है, मानों अन्य दिन उन्हे शिकायतें होंगी ही नही। फिर उस दिन भी तो सुपिरंटेन्डेन्ट के सामने उनकी वे ही शिकायतें पेश हो सकती हैं, जिनके लिये जेलर साहब ने अनुमति

देने की छुपा की हो। सर्दी के दिनों में उन्हें खोढ़ने विछाने को पर्याप्त वस्न नहीं मिलते। इस से उन्हें जुकाम, खांसी, नमोनिया छादि की बीमारी हो जाती है। गर्मियों में उन्हें छोढ़ने को चादर नही मिलती, इससे रात्रि में मच्छर उन्हें शान्ति से सोने नहीं देते, खौर वे सिर-दर्द छौर मेलेरिया छादि के शिकार हो जाते हैं। रात्रि में शान्ति-भग करने का एक दूसरा कार्य भी वहां जारी रहता है; वह है, हर छाध-छाघ घटे में पहरेदारों का बैरक में चिल्लाना छौर कैदियों को गिनना। इससे कैदी अपनी रही सही शान्ति से भी विचत हो जाते हैं। फिर, अनुशासन के नाम पर उन्हें सबेरे निर्धारित समय पर अवश्य उठ जाना चाहिये, चाहे रात्रि में उन्हें पर्याप्त निद्रा न भी छायी हो। रोज रोज की निद्रा की कभी शरीर और मिस्तिष्क को कैसा विकार-युक्त बना देती है, इसे भुक्त-भोगी ही जानते हैं।

कैदियों को शौच जाने के लिये भी स्वतन्नता नहीं, उसका समय निर्धारित है, घटा बजने पर उन्हें तैयार होना ही चाहिये। उन्हें गाली-गलौच देना या मारना पीटना तो ऐसी साधारण बातें हैं, कि कुछ दिन बाद उन में से बहुत-सों को इनका श्रभ्यास ही हो जाता है। कहने को तो उन्हें पढ़ाने लिखाने की भी व्यवस्था होती है, परन्तु यह तो मोटी श्रक्त की बात है, कि कौन श्रधिकारी यह चाहेगा कि कैदी में कुछ सोचने सममने की शक्ति हो श्रीर वह जेल के जीवन की खरी श्रालोचना करने का साहस करें। कुछ श्रधिकारी कभी कभी श्रपने व्यवहार की श्रेष्ठता सिद्ध

करने के लिये कैदियों का वजन बढ़ने का प्रमाण दिया करते हैं, परन्तु यदि लोगों की दशा ऐसी खराब है कि उन्हें अपने घर रोज दो बख्त पेट भर खाने को नहीं मिलता और जेल में जैसे-तैसे उनको उदर-पूर्ति होने से उन का शरीर कुछ पुष्ट हो जाता है, तो इस से देश की होनता का परिचय अवश्य मिलता है, जेल जोवन की श्रेष्टता का समर्थन नहीं हो सकता।

जेल का वातावरण-जेलर साहब प्रायः नीति श्रीर घर्म के उपदेशक की तरह न रह कर एक शासक और प्रबन्धक के के रूप में रहते हैं, उन्हें हर घड़ी यह ख्याल रहता है कि ऐसा न हो कि कहीं कैदियों से नमीं का वर्ताव करने से जेल के अनु-शासन या 'डिसिपलिन' मे कुछ अन्तर आजाय। जेल में काम करने वाले जमादार श्रौर पहरेदार ('वार्डर') श्रादि कुछ खास विश्वास-पात्र कैदी होते हैं जो जेलर तथा अन्य अधिकारियों को खुश रखने को कला में प्रवीग होते हैं। जो कैदी इन लोगों की हां-हजूरी श्रौर खुशामद श्रादि करता है, जो इन के इशारों के मुताबिक चलने में श्राना-कानी नही करता, जो श्रपने विचार स्वातंत्र्य को सर्वथा छोड़ देता है, जिस में आत्म-सम्मान की भावना नहीं रहती, उसी कैंदी की प्रायः मजे से गुज़रती है। इस के विपरीत, जो सज्जन वहां अपने स्वामिमान आदि के कारण इस वातावरण के अनुकूल बनने में सफल नहीं होता, वह विविध प्रकार के शारीरिक तथा मानसिक कष्ट पाता है। यह बात

बहुतों ने अनुभव की है, श्रीर सर्व-साधारण ने सुनी है। कैदी यह तो जानते ही हैं कि वे जेल का रग-ढंग नहीं बदल सकते। इस लिये वे प्राय इस बात का भरपूर प्रयत्न करते हैं कि वे अपने श्राप को उस के दृषित वायु-मंडल के श्रमुकूल बना ले।

एकांगी और पातकी जीवन—साधारण नागरिक जीवन में मनुष्य अपने भाई चन्धुओं के अतिरिक्त स्त्री जाति के भी ससर्ग में आता है। घर में मां बहिन और पितन मिलती है तो बाहर और भी महिलाओं से समय समय पर मिलना जुलना होता है। समय समय पर मनोहर मृतिं, निर्दोष बाल बच्चों से जी बहलता है। इस से उसे नवीन, ताजे, तथा विभिन्न प्रकार के मानसिक-स्वास्थ-वर्द्धक श्रानुभव होते हैं। परन्तु, जेल में उसे प्राय: श्रपनी हो उम्र के श्रादमियों की सगति में रहना पड़ता है, श्रौर वह भी श्रपराधियों की में । इस से उस के जीवन के एकांगी-पन, निरसता तथा यान्त्रिकता का सहज ही अनुमान किया जा सकता है। उसे दिन रात एक खास नक्शे के मुताबिक बने हुए मकानों में रहना होता है, एक निर्घारित चेत्र से बाहर आने जाने की उसे श्रनुमति नहीं होती। हंसने खेलने तथा श्रपने विविध मनोभावों को प्रकट करने का उसे कोई श्रवसर ही नहीं मिलता । जमादारों श्रौर जेलर श्रादि की हर प्रकार की संख्तियां उसे चुप-चाप एक पशु की भांति सहन करते रहना चाहिये। जेल का व्यवहार अधिकांश में शुष्क, सद्भाव-हीन ही नहीं, पतन-

कारी होता है। उस में से जो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक या आत्मिक दृष्टि से कुछ उन्नत होकर निकले तो यह उस व्यक्ति की विशेषता समभी जानी चाहिये; इसका यश जेल या उसके अधिकारियों को कदापि नहीं। वे तो मानों पूर्ण रूप से चेतन मनुष्य को जड़, नर्म को कठोर, धर्म-भीरु को निर्ह्मंज और भोले-भालों को अपराधी, तथा साधारण अपराधियों को घोर कुकर्मी बनाने का बीड़ा उठाये होते हैं।

जेल समाज के रक्षक नहीं - रोज-मर्रा के अनुभव की बात है कि जेलों में कुछ समय रहने के बाद घादमी, पहले की श्रपेचा समाज के लिये श्रधिक भय-प्रद हो जाते हैं। यह कहा जाता है कि अपराधियों को समाज से पृथक् जेल में रखकर, समाज की, उनके द्वारा होने वाली हानि से, तथा उनके घातक प्रभाव से रचा की जाती है। यदि थोड़ी देर के लिये इसे सत्य ही मान लिया जाय तो सोचना तो यह है कि यह रच्चा कितने कम समय के लिये होती है, श्रीर पीछे इसका कितना भारी मूल्य देना पड़ता है। यदि एक अपराधी के साल दो साल जेल में रहने की दशा में समाज की उस से रत्ता हुई, श्रौर पीछे वह श्रौर श्रिविक श्रिपराधी श्रौर समाज-द्रोही बन कर कई वर्ष का जीवन समाज में व्यतीत करने के लिये आ जाता है तो क्या समाज को श्रपनी पूर्व रत्ता श्रव बहुत मंहगी न पड़ेगी ! मनुष्यों के मनुष्यत्व का हास करने छौर उनका नैविक (तथा कुछ दशाश्रों में शारीरिक) पतन करने वाली प्रायः सब सहायक बाते जेलों में विद्यमान होती हैं। श्राधुनिक जेलखानों की, उस श्रस्पताल सेतुलना की जा सकती है, जो डबल नमोनिये के मरीज का इलाज करने के लिये उसे वर्फ में स्नान कराये श्रौर फिर उसे ऐसे स्थान में बैठाये जहां ठंडी हवा के भोके खूब श्राते हों, तथा सोने के जगह में भी खूब सदी हो, श्रौर श्रोढ़ने बिछाने के कपड़े भी बहुत कम हों।

कैद से समाज-विद्रोह बढ़ता है—कैदी भौरों से पृथक् रहने के कारण प्रायः खदास सा रहता है, उसके मन में स्फूर्ति या चेतना का भाव नहीं रहता। वह अपने आपको एक पींजरे में बन्द पची की तरह सममता है-जेल की इमारत पींजरे से मिलवी-जुलती भी है। वहां का तमाम वातावरण बड़ा विचित्र, निरस और निराशा-जनक होता है। कैदी प्राय: अपने आपको निर्दोष मानता, श्रौर सामाजिक श्रन्याय का शिकार समभता है। श्रन्य कैदियों की कुसगित में उसे नये श्रपराध करने को शिचा मिल ही जाती है। बस, उस में समाज से, धनवानों श्रीर सत्ता-धारियों से, बदला लेने की भावना जागृत होकर क्रमशः बढ़ती रहती है। इस के अतिरिक्त, बहुधा ऐसा भी होता है कि एक आदमी के कैदी बन जाने से उसके बालकों श्रीर स्त्री श्रादि को बहुत भार्थिक तथा अन्य सकट सहना पड्ता है, उन में भी समाज-विद्रोह के भाव उत्पन्न हो जाते हैं।

जोतों में व्यभिचार—पैसे के बल से कैदियों को, श्रीर श्रिध-कार-बल से श्रिधकारियों को वर्जित पदार्थ भी मिलते ही रहते हैं। श्रीर तो श्रीर, जेलों में व्यभिचार भी यथेष्ट मात्रा में होता है। श्रिप्राकृतिक दोष भी कम नहीं होते। श्रारम्म में कुछ श्रादमी सख्ती से बचने के लिये, श्रीर कुछ खान-पान बीड़ी-सिश्रेट श्रादि के प्रलोभन से दुष्कृत्यों के शिकार होते हैं, श्रीर पीछे तो उनकी श्रादत ही पड़ जाती है। खेद का विषय है कि पतन की यह चरम सीमा भी जेलों में विद्यमान रहती है, श्रीर मानों श्रांख मीच कर सहन की जाती है।

रोगी वनने के प्रयत्न—साधारण मनुष्य भी बहुधा काम या परिश्रम से जी चुराया करते है, फिर जेलों के दूषित वाता-वरण में, वहां के श्र-नैतिक जीवन की परिस्थित में, रहने वाले कैदी यदि मेहनत से बचने का प्रयत्न करे तो क्या आश्चर्य है! मेहनत से बचने का प्रयत्न करे तो क्या आश्चर्य है! मेहनत से बचने का वहां सरल मार्ग यही है कि किसी प्रकार रोगी बन जांय। कुछ आदमी दिन रात बीमार पड़ जाने की इच्छा करते हैं, और बीमारी इनका निमंत्रण स्वीकार नहीं करती। इस लिये इन्हें जबरदस्ती उसे खींच लाना होता है। ये तरह-तरह की चालबाजियां करके कमजोर हो जाते हैं, खून के दस्त करने लगते हैं, बुखार चढ़ा लेते हैं। जेल का डाक्टर इन्हें स्वस्थ होने की विधि बतलाता है तो ये उस के विपरीत चलते हैं; कुपथ्य करते हैं। इस प्रकार जब डाक्टर को

रोगी का सहयोग प्राप्त न हो तो रोग का निवारण कैसे हो सकता है।

श्रात्म हत्याएं - कुछ कैदी तो जेल में होने वाले व्यवहार से निराश ही हो जाते हैं, उन्हें जीवन का मोह नहीं रहता, वे मृत्यु का स्वागत करने को उत्सुक रहते हैं, श्रीर उसके श्राने में देशी लगते देखकर वे स्वयं अपने प्राणो का अन्त करने का प्रयत्न करते हैं। कैदियों की इस मनोवृत्ति से श्रिधकारी परिचित होते हैं, स्रोर वे इस विषय में यथेष्ट सतक रहते हैं। कैदियों के पास लोहे, पत्थर या रस्सी आदि का दुकड़ा नहीं रहने दिया जाता, प्रति दिन सायकाल के समय सब की तलाशी ली जाती है, रात को 'वार्डर' लालटेन लेकर चौकसी करता है। फिर भी कभी कमी आत्म-हत्याएं होती ही रहती हैं। कैदी जानते हैं कि यदि पहरे वाला किसी को ऐसा प्रयन्न करते देख लेगा तो उन पर और भी बुरी बीतेगी, इस लिये वे किसी प्रकार उस की आंख बचा कर अपनी कार्रवाई करते हैं, और कोई कोई अपने दुस्साहस में सफल भी हो जाते हैं। सबेरे जब उन की गिनती होती हैं, तो एक कम हो जाता है; जीवित जागृत प्राग्णी की जगह लाश मात्र रह जाती है।

राजनैतिक केंदी—यद्यपि राजनैतिक कैंदी प्रायः निस्त्वार्थ, देश-हितैषी श्रौर परोपकारी होते हैं, श्रनेक जेलो में उन के साथ भो बेईमान चोर डाकू श्रौर हत्यारे श्रादि की तरह ही वर्ताव किया

जाता है। उनका घोर अपमान किया जाता है, कभी कभी तो उन्हें दुर्गध-युक्त स्थानों में रहने को बाध्य किया जाता है, अथवा उन्हें और तकलीफें दी जाती है। इस से जेलों में कई बार सुदीर्घ भूख हड़ताल होती है। समय समय पर कुछ माई के लाल सदैव के लिये इन विभत्स और नारकीय लीलाओं से छुटकारा पा जाते हैं।

मारतवर्व में सरकार जिन थोड़े से 'प्रतिष्ठित' कैदियों को 'ए' या 'बी' श्रेग्री में रखती है, श्रौर भोजनादि की कुछ विशेष सहू लियतें देवी है, इन मे से भी अधिक तर का स्वास्थ खराव ही हो जाता है। इस का मुख्य कारण यह है कि उन्हें भी तो बधन के ही वातावरण में रहना पढ़ता है, प्रत्येक बात व्यवहार से उन्हे अपनी पराधीनता या दासता का अनुभव कराया जाता है। जेव की तलाशी देना, उन नम्बरदारों की श्रधीनता या पहरे में रहना, जो प्रायः चोर श्रीर डाकुश्रो में से बनाये जाते हैं, बहुधा श्रिधिकतर समय ताले में बन्द रहना, जेल के सिद्धान्त-हीन रिवाज की पाबन्दी करना उन के लिये छावश्यक है। छौर, यह उन की मानसिक पीड़ा का पर्याप्त कारण है। फिर, यद्यपि उन्हें भोजन की सामग्री निर्धारित मात्रा में मिलती है, परन्तु वह सामग्री होती तो जेल-श्रिधकारियों या उन के ऋपा-पात्र ठेकेदार के द्वारा ही खरीदी हुई जिस की एक विशेषता यह रहती है कि दाम बढ़िया श्रौर चीज घटिया। प्रतिदिन घटिया श्रन्न, घी श्रादि खाकर वे कब तक स्वस्थ रह सकते हैं ?

जेल जीवन का, श्रिधिकारियों पर बुरा प्रभाव—जेल के जीवन का प्रभाव उसके श्राधिकारियों पर भी श्राच्छा नही पड़ता। ष्यधिकारियो का मुख्य विचारणीय विषय यह रहता है कि किस प्रकार कैदिया को जेल रूपी पींजरे मे सरलता-पूर्वक वन्द रखते हुए स्वय आराम पावें। वे जेलों के अनुशासन सम्बन्धी नियम बहुत कठोर श्रीर द्या-शून्य बनाते रहते हैं। वे वहुघा चिड्चिड़े क्रोधी तथा तर्क-शून्य श्रीर श्रविवेकी हो जाते हैं। इससे कैदियों में प्रति-किया श्रौर बदले का भाव पैदा होना स्वाभाविक है। इस पर नियम श्रौर फठोर बनाये जाते हैं, फलतः कैदी ख्रौर श्रधिक उत्तेजित श्रौर श्रनुशासन-हीन हो जाते हैं। इस प्रकार कैदी और अधिकारियों के बीच में क्रिया श्रीर प्रति-क्रिया की भावना बढ़ती है श्रीर दोनों ही एक दूसरे के पतन का मार्ग अधिकाधिक प्रशस्त करते रहते हैं। सुपरिंटेन्डेन्ट, जेलर, दरोगा, हेडक़र्फ, गल्ला-गोदाम मुन्शी, मिलाई वाला मुन्शी, डाक्टर, जमादार घादि विविध कर्मचारियों ने श्रन्यान्य बातों में अपनी श्रपनी श्राय बढ़ाने के कैसे विविध और श्रनुचित उपाय निकाल रखे हैं, इस बात को जेल परिवार के अनेक सदस्य जानते हैं, और जानते हुए भी कुशलता-पूर्वक छुपाते हैं। कहावत ठीक ही है 'चोर चोर मौसरे भाई।' इन लोगों का भन्डा-फोड़ तब ही होता है, जब इस मडली में से एकान का स्वार्थ सिद्ध नहीं होता अथवा कोई

नया पदाधिकारी उस वातावरण से यथेष्ठ प्रभावित न होने के कारण, स्वार्थ सिद्ध नहीं करना चाहता।

जनता पर दुष्पभाय—यदि जेलों का जीवन केवल कैदियों, तथा जेल-श्रधिकारियो के लिये अनिष्टकारी होता, श्रौर इससे सर्व साधारण जनता का कुछ कल्याण होता तो भी गनीमत थी। यह संतोष कर लिया जाता कि कैदियो श्रीर जेल श्रिधिकारियों पर होने वाले दुष्प्रभाव के प्रतिफल-स्वरूप जनता का कुछ लाभ हो जाता है। परन्तु जेल-प्रथा तो लोगों के हृदयों में से चमा, सहानुभूति, दया आदि कम करती रहती है। श्वादमी एक दूसरे के दड पाने में तथा कष्ट भोगने में प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। समाज में सहयोग के भाव की न्यूनता होती है। मुट्टी भर धनी श्रौर 'प्रतिष्ठित' श्रादमी बड़ी बड़ी चालाकियो से धनोपार्जन करते हुए उन निर्धन श्रौर श्रसहाय व्यक्तियों के दड पाने से संतुष्ट श्रौर सुखी मालूम होते हैं जो वेचारे भूखे मरते या सदी गर्मी में तड़फते हुए दो सुट्टी दानों के लिये चोरी करने या भूठ बोलने को वाध्य होते हैं। ये बेचारे 'सभ्य' समाज की दिष्ट में पतित और घृिणत समभे जाते हैं। ऐसे भावों के रच्चण करने वाले समाज का परमात्मा ही बेली है।

जेल की उपयोगिता की कसौटी; मुक्त होने वाले कैदियों का जीवन—कोई अस्पताल सुयोग्य कर्मचारियों के हाथ में है या अयोग्य व्यक्तियों के, इस विषय की जांच करने का सरल और सुबोध उपाय यह देखना है कि वहां किसी रोगों को कितना जल्दों ऐसा स्वस्थ करके अपने घर जाने की छुट्टी दे दी जाती है, कि फिर उसे सहसा उस अस्पताल की शरण में आने की आवश्यकता न रहे। यदि किसी अस्पताल में—चाहे वहां टीप टाप और आडम्बर कितना ही क्यों न हो—एक रोगी, डाक्टर की इच्छानुसार समय व्यतीत करने पर भला चगा नहीं होता, अथवा उसे केवल अस्पताल की हवा और भोजन ही अनुकूल पड़ता है, वहां से बाहर आते ही वह फिर बीमारी के चिन्ह सूचित करता है, और उसे बार घर अस्पताल में लाना लाना पड़ता है, ता अस्पताल के प्रवन्वकों या संवालकों की अयोग्यता का इससे बढ़कर और क्या प्रमाण होगा।

इसी प्रकार हम जेल के विषय में विचार करें। जेल, श्रय-राधियों को केवल 'श्रच्छे कैंदी' बनाते हैं। वहां वे भय श्रादि के कारण कुछ नियमित व्यवहार करते हैं, परन्तु जब वे कैंद की सजा पूरी करके नागरिक जीवन में प्रवेश करते हैं तो मालूम हो जाता है कि वे इस जीवन के योग्य नहीं हैं, जेल में उन्हें 'श्रच्छा नागरिक' बनना नहीं सिखाया गया। उनके चरित्र श्रीर स्वभाव श्रादि में कुछ सुधार नहीं हुआ, जो परिवर्तन हुआ है, वह गलत दिशा में हुआ हैं। जेल में वे एक खास ढांचे में ढल गये थे, उस से उन का श्रव इस नयी दुनिया में निर्वाह होना कठिन है, श्रीर हां, श्रव एक नयी समस्या श्रीर भी तो उपस्थित हो जाती है, श्रव कोई उन का विश्वास नहीं करता। कैंद से छूटा हुआ श्रादमी नौकरी श्रादि करने जाता है तो सब उसे 'श्रपराघी' या 'कैंद की सजा पाया हुआ' कह कर बुरी तरह दुत्कारते हैं। वह वेचारा सर्व साधारण के लिये श्रविश्वास श्रीर घृणा का पात्र बन कर, जहां तहां मुह छिपाना चाहता है, पर इससे उसके (तथा उस के परिवार वालों के) पापी पेट का तो काम नहीं चल सकता।

इस प्रकार स्थान स्थान पर निराशा और चिन्ता का भूत उस के सिर पर सवार रहता है। जेल में रहते हुए, उसमें समाज के प्रति विद्रोह भाव उत्पन्न हो गया था, उसने अपने साथियों से कुछ नये नये इथकंडे भी सीख लिये थे। वह अब अपने दुस्साहस आदि का खूब प्रयोग करता है। जब तक पुलिस अधिका-रियों तथा जनता की आखो में धूल मोंक सकता है, मोंकता रहता है। दैव योग से यदि फिर गिरफ्तारी का नम्बर आ जाय तो इस से उसका मन मिलन नहीं होता; वह जानता है कि जेल की दुनिया जानी पहचानी है, इस बार वह अन्य कैदियों में साधारण या नवसिखये का जीवन नहीं बिताएगा, वरन् वह औरों का उस्ताद बन कर रहेगा और उनके सनमुख खूब डींगे मारने वाला, अभिमानी और साहसी होगा।

इन बातों का विस्तार करना व्यर्थ है। विवेकशील पाठक उपर्युक्त रेखाचित्र के रग स्वयं श्रपनी श्रपनी कल्पना से भर सकते हैं। हम तो सममते हैं कि बिना रंगसाजी के ही, ऊपर कही बाते इस बात का यथेष्ठ प्रमाण हैं कि जेलों की वर्तमान पद्धति श्रनुपयोगी ही नहीं, श्रानिष्टकर है।

श्रार्थिक दृष्टि से विचार—जेलों में सादी कैंद वालों से तो कुछ श्राय होती ही नहीं। सख्त कैंद वालों के श्रम—चक्की पीसने कपड़ा दरी कुर्सी श्रदि बुनने, या बाग लगाने श्रादि से जो श्राय होती है, वह बहुत साधारण सी होती है। श्रौर, दोनों प्रकार के कैदियों पर जो खर्च होता है वह बहुत श्रविक होता है, यद्यि साधारण कैदियों के भोजन बस्न श्रादि में बहुत कंज्सी बर्ती जाती है। इस प्रकार कैदियों की मह के खर्च का खासा भार देश के निरपराध नागरिकों पर पड्ता है। कैदियों पर जितना रुपया, श्रामदनी की श्रपेचा श्रधिक खर्च होता है, वह सर्व साधारण से प्राप्त टैक्सों से लिया जाता है। खर्च की श्रधिकता का कारण जेलर, सुपरिन्टेन्डेन्ट घादि कर्मचारियों का वेतन हैं। धौर श्रामदनी कम होने का कारण वहं है कि कैदी अपना काम बहुवा श्रिविकारियों के भय से करते हैं, उन्हें ऐसे कार्य करने के लिये वाध्य किया जाता है, जिनका उन को बिल्कुल अभ्यास नहीं होता। ऐसे कार्थ में कैदियों के आग, हाथ पांव यत्र की भांति चलते है, उनका मन उसमें नहीं होता। वे प्रायः केवल इस बात का ध्यान रखते हैं कि श्रधिकारियों की दृष्टि में, उन के काम की गिनती हो जाय, वैसे वह चाहे जितना रही हो। ऐसी भावना से जो काम किया जाता है, वह आर्थिक दृष्ट से लाभदायक हो ही कैसे सकता है ? उस में कचा सामान बहुत श्रधिक खराव जाना तथा उसके बाजार में श्राच्छे दोम-न उठना स्वाभाविक ही है।

कैदियों की कार्य पद्धित से नैतिक हानि—कैदियों की वर्तमान कार्य पद्धित आर्थिक दृष्टि से हानिकर है, परन्तु इस से भी अधिक हानि नैतिक दृष्टि से होती है। कैदियों में स्वाव-लम्बन का भाव नहीं रहने पाता; उनकी योग्यता और शक्ति का विकास होना तो दूर रहा, उनका और हास होता हैं; वे अपनी प्रत्येक आवश्यकता के लिये अधिकारियों की कृपा के आश्रित रहते हैं, वे जो कुछ खाने पहनने को दे, वही स्वीकार करना होता है। उनकी इच्छा या कि का प्रश्न ही नही रहता, उन्हें इन का दमन करना पड़ता है।

केंद्र की अविध निश्चित होना, इस पद्धित को तर्कशून्य सिद्ध करता है—जेलों का उद्देश्य अपराधियों का सुधार
करना है, यह कथन तो इसी बात से कट जाता है कि प्रत्येक
कैदी को निर्धारित अविध तक जेल में रहने के लिये वाध्य किया
जाता है। न्यायाधीश एक बारगी तय कर देते हैं कि इस अपराधी
को डेढ साल, इसे दस महिने, और उसे ढाई महिने जेल में रहना
ही होगा; चाहे वे इतने समय में बिल्कुल ही न सुधरे (और भी
बिगड़ जांय), अथवा उनमें से कोई प्रथम दिन ही ऐसा प्रतीत
हो जाय कि उस की अपराध करने की मनोवृत्ति बिल्कुल नहीं
है, केवल कानूनी दाव-पेंच के कारण वह अपराधी ठहरा दिया
गया है। कोई विचारवान हाक्टर इस बात का कभी आग्रह नहीं
करता कि रोगी को अमुक अविध तक अस्पताल में रहना ही

होगा, चाहे वह इस से पूर्व ही पूर्ण स्वस्थ क्यों न हो जाय। परन्तु अपराधियों को कैंद करके रखने में ऐसे विचार को सर्वथा तिलांजिल दे दी जाती है। आह! वर्तमान जेल-प्रणाली कैसी तक-शून्य है, इस में कितनी अविवेकता और जड़ता है।

सातवां परिच्छेद

--:0:--

नज्रबन्दो, कालापानी श्रीर देश-निर्वासन

"काले पानी की सज़ा से तो फांसी ही श्रच्छी। ज़िन्दगी भर घुलने से तो थोडी देर का कष्ट, चाहे वह कितना ही भयानक क्यों न हो, श्रच्छा सममा लाना चाहिये।"

नज़रबन्दी—पिछले परिच्छेद में केंद्र की सजा का विचार हो चुका है। केंद्र वह ही व्यक्ति किया जाता है जिस पर मुकद्दमा चल चुकता है, श्रीर जो न्यायालय से दोषो प्रमाणित हो चुकता है। परन्तु बहुत से राज्यों में ऐसे भी श्रानेक व्यक्ति होते हैं, जिन पर कोई श्रमियोग नहीं चलाया जाता, जिन्हें श्रपनी सफाई देने का श्रवसर नहीं मिलता, जो श्रिषकारियों के सन्देह के कारण ही श्रपनी स्वतत्रता से वचित कर दिये जाते हैं श्रीर किसी खास स्थान मे, श्रीर वहां भी बहुत बन्धनों के साथ, रहने को वाध्य किये जाते हैं। नजरवन्दों की दशा—नजरबन्दों को यह मालूम नहीं होता कि उन्हें किस अपराध के लिये दंड दिया जा रहा है। उनके भोजनादि की व्यवस्था यथेष्ठ सुखकर नहीं होती। और, उन के लिये इस से भी बड़ा कष्ट तो यह होता है कि वह अपने भक्ति-भाजन स्वदेश की सेवा करने से वंचित रहते हैं। उन्हें उस के सुख दुख का यथेष्ठ समाचार नहीं मिलता। वे अपने मान-सिक और शारिरिक रोगों में अपने परिवार और मित्रों की सहानुभूति और सहायता भी नहीं पा सकते।

राज्य के लिये दुष्परिणाम—कभी कभी माता पिता उन बच्चों को पीटा करते हैं जो उनकी इच्छा के विरुद्ध कार्य करते हैं। परन्तु अबोध बालक यह बात नहीं सममते कि उनका 'अपराध' क्या है। इन माता पिताओं के कार्य का कोई सममत्वार आदमी समर्थन नहीं कर सकता। वे अनुभव-शून्य हैं। अब उन राज्यों को क्या कहा जाय जो सम्य और बुद्धिमान होने का तो दावा करते हैं, परन्तु अपने प्रौढ़ आयु के सममदार और शिच्तित व्यक्तियों तक को, बिना उन का अपराध बतलाए, दंहित करते हैं।

नजरबन्द व्यक्ति तो ख्रपने ख्रापको निर्दोष मानते ही हैं, श्रन्य बहुत से नागरिक भी प्रत्यच्च प्रमाण ख्रथीत् छदालती कार्रवाई के छ्रभाव में उन्हे निरपराध समकते हैं। ज्यों ज्यों किसी राज्य में नजरवन्दों की सख्या बढ़ती है, साधारण नाग-रिकों की यह धारणा बढ़ती जाती है, कि राज्य छव निरपराध को दड देता है, यहां से न्याय उठता जाता है। कुछ नागरिक तो यह भी सोचने, श्रौर कभी कभी कहने तथा गोल-मोल शब्दों में लिखने भी लगते हैं कि राज्य के पास इन लोगो पर मुकदमा चलाने के लिये पर्याप्त प्रमाण नहीं हैं, या उस में इतना साहस नहीं है जो इन पर मुकदमा चला सके, राज्य इतना निर्वल है कि इन लोगों के स्वतंत्र जीवन या व्यवहार को सहन नहीं कर सकता । ये सब वार्ते राज्य के लिये घ्राहितकर हैं । राज्य का प्रबल आधार नागरिकों का सतीष होता है। वह इतना दृढ़ होना चाहिये कि मुट्टी भर आदमी उसे हिला डूला न सके। उस का शासन ऐसे उदार सिद्धान्तों पर, श्रीर, प्रजाके बहुमतानुकूल होना चाहिये कि नजरवन्दी का श्रवसर ही न श्राये । परन्तु खेद है कि कितने ही राज्य इस घोर ध्यान न देकर मानों ऊपरी लीपापोती करते हैं। कल्पना करो कि एक नगर में, रोग के कीटाग्रुओं को दूर न कर, वैद्य लोग किसी एक-आध रोगी को बस्ती से दूर कर देते हैं तो क्या केवल इस से अभीष्ट सिद्धि होगी! परन्तु संसार के कितने ही राज्य बहुत बड़े पैमाने पर ऐसे प्रयोग करते ह्या रहे हैं, झौर श्रव बीसवीं शताब्दी के इस जागृति-कालमें भी कर रहे हैं।

नजरवन्दी की न्यर्थता—अपने आप को निर्दोष सममने और कहने वाले, तथा न्यायालय से भी अपराधी न ठहराये जाने के कारण सर्वसाधारण की दृष्टि में भी निरपराध माने जाने वाले, व्यक्तियों को नजरबन्द करके, यह आशा करना कि वे 'सन्मार्ग' पर आ जांयगे और अपराध करना छोड़ देंगे, बालू से तेल निकालने के समान है। नजरबन्दी के दंड से, राज्य अपने आपको, अपने अनेक बहु-मूल्य रह्नों के उपयोग से विचत कर लेता है, वह उनकी चमक तथा प्रतिभा बढ़ने में वाधक हो जाता है, और साथ ही अन्य नागरिकों की सहाजुभूति से क्रमशः विचत होता है, उन्हें अपनी निर्वलता का परिचय देता है, और कुछ अंश में निर्वल होता भी जाता है। ससार के लिये क्या ही अच्छा हो, यदि विविध राज्य अपने नजरबन्द किये जाने वाले व्यक्तियों की योग्यता और विचार-शक्ति आदि से यथा सम्भव लाम उठाने की चेट्टा किया करे। अस्तु, नजरबन्दी के दंड की व्यर्थता स्पट्ट है।

कालापानी—यद्यपि बहुत से देशों से काले पानी की सजा खठ गयी तथा डठती जा रही है, तथापि वह पूर्ण रूप से नहीं डठी है; और कुछ राज्यों के अनेक व्यक्ति इस समय इस सजा को भुगत रहे हैं। अतः इस विषय में कुछ विचार किया जाना आवश्यक है। कालापानी लम्बी कैंद्र का ही एक रूपान्तर है। जब अपराध वहुन भारी सममा जाता है, परन्तु साथ ही इतना भारी भी नहीं कि मृत्यु-दंड दिया जाना डचित माना जाय, उस दशा में कहीं कहीं कालेपानी का दंड निर्धारित किया जाता है।

केंद्र से, एक विशेष भेद — केंद्र और कालेपानी में एक विशेष भेद्र हैं। केंद्रियों को जिन लोगों से काम पड़ता है, जिनकी सगित में रहना होता है, उन की चाल-ढाल, भाषा व्यवहार, रहन-सहन आदि से वे थोड़े बहुत परिचित होते हैं। परन्तु कालेपानी में सब कुछ इसके विपरीत होता है। वहां दूसरी ही वोल-चाल, दूसरा ही चलन और रहन-सहन, सब कुछ दूसरा ही दूसरा; आदमी अधिकांश अपरिचित। वहां भेजे जाने वाल को बात बात में यही अनुभव होता है कि मैं मानु-भूमि की गोद से दूर, एकान्त में पड़ा हूँ, यहां मेरा कोई नही। वहां के मकान और हवा पानी में विदेशीपन की सी गन्ध आती है, वहां के प्राकृतिक हरय, सूर्य चाद तारों में भी कुछ अपरिचित-पन का आमास मिलता है।

कालेपानी का दड भुगतने वाले के लिये उस का स्वास्थ विगाड़ने के वे सब साधन विद्यमान होते हैं, जिनकी सहज कल्पना हुआ करती है। उस का खान पान तो जैसा होता है, होता ही है, बहुधा उसे अच्छे हवा-पानी के स्थान में रहना भी नहीं मिलता। कालेपानी के लिये चुने वाली जगहे प्रायः होती ही ऐसी है, जिन का जल वायु अच्छा न हो, जहां वीमारियां ही नहीं, मृत्यु सख्या भी प्रायः अधिक होती हो। कुछ आदमी विविध शिकायतों के प्रतिवाद-स्वरूप भूख-हड़ताल भी करते हैं। इससे वहां की स्थिति का कुछ अनुमान हो सकता है।

नैतिक भोजन का श्रभाव—कालेपानी भेजे जाने वाले श्रमागों के नैतिक मोजन की तो श्रत्यन्त ही दुर्दशा होती है। भले खादमियों का, ऊचे विचार वालों का, सभ्य खीर शिचित श्रादमियों का, वहां काम ही क्या है ! वहां तो एक से एक श्रधिक घातक कार्य करने वाला डाकू, हत्यारा, या षड्यत्र रचने वाला होता है। इन मे जब कभी कोई शिचित और सभ्य पुरुष संयोग से, राजनैतिक अपराध में चला भी जाता है, तो उस बेचारे को वहां श्रपना समय काटना दूभर प्रतीत होता है। उस के लिये अपने जीवन की एक एक घड़ी पहाड़ सी मालूम हाती है। जिस प्रकार नमक की खान में पड़ने वाली किसी मीठी वस्तु की गति होती है, वही क्रमशः इस नवागन्तुक की होती है। उस का पतन आरम्भ हो जाता है, वह चहुं ओर के दूषित वायु मडल का चिर काल तक सामना नहीं कर सकता, कुछ दशाओं में अपनी इच्छा से, और कुछ दशाओं मे अपनी इच्छा के विरुद्ध, वह, इस नवीन वातावरण के अनुकूल बनने लग जाता है। जो न्यक्ति श्रसाधारण शक्ति सम्पन्न हो, जिस की परमात्मा को ही रचा करनी अभोष्ट हो, उस की बात अलग हैं, पर ऐसा व्यक्ति कोई हजारों में एक-घाघ ही होता है, उसे घ्रपवाद-स्वरूप समम लेना चाहिये, वह हमारे चपर्युक्त कथन को खंडन करने वाला नहीं कहा जा सकता।

श्रपने शारीरिक कष्टों के, मानसिक भोजन के श्रभाव के,

श्रीर सब से श्रियक विदेशीयन से भरे हुए वातावरण की बातों के, चिन्तन से किसी किसी मनुष्य के मस्तिष्क पर बहुत हानिकर प्रभाव पड़ता है। उस की बुद्धि मन्द हो जाती है। उस में कुछ पागलपन-सा श्रा जाता है। वह श्रपने इस जीवन की श्रपेत्ता मृत्यु को श्रियक पसन्द करता है; यदि उस का वश चले तो प्रायः वह कोई ऐसा दुष्कृत्य करने में संकोच न करेगा जिस के फल-स्वरूप उसे उसकी मन-चाही मृत्यु प्राप्त हो जाय, श्रीर वह इस हर घड़ी के कष्ट से छुटकारा पा जाय।

कालापानी मृत्यु-दंड से भी बुरा है—यद्यपि कानून में कालेपानी का दंड मृत्यु-दंड से कुछ हल्के दर्जे का सममा जाता है, परन्तु अनेक विचारवान पुरुषों की दृष्टि में यह उससे कहीं अधिक कठोर है। यदि इस के दुष्परिणामों का कुछ ठीक अनुमान हो जाय तो अनेक आदमी इसे मृत्युदंड से अच्छा या नमें न सममें, क्यों कि 'अपने देश की घरती और आकाश से, वायु और प्रकाश से, दूर रहना मनुष्य को प्रति दिन एक नयी मौत का मजा चलाता है।'

श्रोफ! वह मस्तिष्क मानव जाति का कैसा हित-नाशक होगा, जिसने इस दृढ का श्राविष्कार किया। इस में 'श्रपराघी' के सुघार की तो गुंजायश ही नहीं—इसका जितना पतन हो जाय थोड़ा है। इस के श्रतिरिक्त कालेपानी के 'श्रप-राधियों' की व्यवस्था करने वाले श्रधिकारी भी गौगा रूप से इस द्ड के घातक परिणाम से मुक्त नहीं रह सकते । हर समय हिन्सक जानवरों के पास रहने से, श्रीर उनकी ही देख-रेख में लगे रहने से मनुष्य के कुछ मानवी गुणों के हास होने की सम्भावना होती है। उसी प्रकार ऐसे 'घोर अपराधियों' के वाता-वरण में रहने वाले, श्रीर विशेषतया उन्हें दंड देने की व्यवस्था की चिन्ता में लवलीन, श्रिधकारों को भी अपने मानसिक या श्रात्मिक उत्थान का मार्ग निकालना कठिन है, पतन तो सन्मुख ही है।

स्वभाव-विरुद्ध जुर्भ-छोटी उम्र के अपराधियों को काले-पानी की सजा देने से वे हानियां तो हैं ही, जो जेल की सजा से होती हैं, उन के अतिरिक्त यह भयकर हानि और भी है कि इससे वहां स्वभाव-विरुद्ध जुर्भ की वृद्धि होती है। यद्यपि यह बुराई कुछ श्रंश में जेलों में भी रहती है, पर कालेपानी में तो यह अतिशय मात्रा में होती है, श्रीर होना स्वाभाविक है। इसका विशेष कारण जैसा कि श्री भाई परमानन्द जी ने लिखा है,क्ष यह है कि वहां लोगों को भिन्न भिन्न प्रदेशों से लाया जाता है, जिन में से कई कठोर चित्त श्रौर स्वभाव से ही बदमाश होते हैं। कुछ श्रादमी प्राय: कोमल प्रकृति के होते हैं। इन में से जो छोटी श्रायु के होते है, उन को डरा कर, नई जगह में काम की सख्ती दिखा कर, या कुछ लालच दे कर बिगाड्ना बहुत साधारण बात है।

[%] काले पानी की करावास कहानी।

इन बातों का विचार करके, क्या भिन्न भिन्न राज्यों के श्राधिकारी श्रापने यहां के कानून से काले पानी की सजा, विशेष-तया बालकों श्रीर श्राहिन्सक श्रापराधियों के लिये, सर्वथा उठाने की कृपा करेंगे ?

समाज रक्षा का विचार—कल्पना करो कि किसी आदमी का स्वभाव या त्राद्त ऐसे अपराध करने की पड़गयी है जिन के लिये त्राज कल कालेपानी की सजा दी जाती है। क्या उस से समाज की रचा करने के लिये उसे कालेपानी का दड न दिया जाना चाहिये ? हमने श्रन्यत्र बताया है कि श्रपराधी स्वमाव वालों को मनोविज्ञान वेत्ताओं की देख-रेख में रखा जाना चाहिये। **उन के लिये नये दग के मानसिक चिकित्सालयों की व्यवस्था** होनी चाहिये। ये 'ऋषधालय' सात समुद्र पार कालेपानी में रखने की त्रावश्यकता नहीं, ये तो मातृभूमि में ही, कही सुन्दर प्राकृतिक दृश्य वाली भूमि में, हां बस्ती या धावादी से कुछ दूर होने चाहिये। इन के ऋघिकारी हृदय-हीन कानून के पडित होने की जरुरत नहीं, वे तो सहानुभूति-पूर्ण द्यालु, मनुष्य स्वाभाव को सुधारने में दत्त, मनोविज्ञान के आचार्य होने चाहिये। निदान, समाज-रत्ता के विचार से भी कालेपानी के दंड की पद्धति श्रनावश्यक श्रौर श्रनुचित है।

पहले कहा जा चुका है कि कालापानी लम्बी कैंद्र का ही एक विशेष रूपान्तर है, और, कैंद्र के विषय में हम अपने

सिवस्तर विचार पहले प्रकट कर चुके हैं, इस लिये यहां काले-पानी के विषय में कुछ और अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं है, पाठक इस विषय सम्बन्धी अन्य बातों का विचार स्वय करले।

देश-निर्वासन—कुछ राज्यों में विशेषतया राजनैतिक छपराधों के अपराधियों को देश-निर्वासन का दंड दिया जाता है,
अथवा कुछ खास प्रकार के अपराधी जब कहीं दूसरे देश में चले
जाते हैं तो उन्हें राज्य अपनी सीमा में नहीं आने देता। इन के
खान-पान, रहन सहन, जीवन मरण आदि की वह राज्य कुछ
चिन्ता नहीं करता। यदि सौभाग्य से ये अपने व्यवहार कौशल
योग्यता आदि से दूसरे राज्य में अपना कुछ स्थान बना सकें तो
इन की भौतिक आवश्यकताओं की पृति होती रहतो है, अन्यथा
उनका निर्वाह होना भी कठिन है, फिर उन्हें मान्र-भूमि से दूर
रहने और उस की सेवा करने से विचत होने का जो मानसिक
कष्ट होता है, वह तो वहां अनिवार्य ही है।

निर्वासितों की दृष्टि से—िनवासित व्यक्ति प्रायः परिपक्व श्रवस्था वाले ही होते हैं, इस लिये यह श्राशा तो करनी ही नहीं चाहिये कि इस दंड से वे श्रपना मत बदल देंगे श्रीर उन का कुछ 'सुधार' हो जायगा। श्रनेक मनुष्यों का यह स्वभाव होता है कि जब उनके विचारों का विरोध होता है, या जब उन्हें श्रपने विचारों के लिये कष्ट उठाना पड़ता है, तो वे श्रपने विचारों में ख्रीर भी ख्रिषक हट् हो जाते हैं। यह बात ख्रानेक देश निर्वासितों के बारे में चिरतार्थ हुई है। इन सज्जनों का, निर्वासन से पूर्व जो ध्रमपष्ट या घुन्यला सा विचार था उस पर उन्हों ने निर्वासन के बाद खूब चिन्तन ध्रीर मनन किया और फिर उसके प्रचार में तन मन से लवलीन हो गये। इस प्रकार निर्वासन का दंड, जहां तक निर्वासितों का सम्बन्ध है, सुधारक नहीं होता।

राज्य के लिये—िफर, इस दंड से अन्य नागरिकों के स्वतंत्र विन्तन में बाधा उपस्थित होना तथा उनमें से कुछ की निर्वासितों के प्रति सहानुभृति हो जाना स्वाभाविक ही है। और, यह बात राज्य के लिये अन्ततः अच्छी नहीं है। इस के अतिरिक्त जब निर्वासित व्यक्ति अन्य राज्यों की शरण लेते हैं और वहां अनेक आदमी इन के सम्पर्क में आने लगते हैं तो निर्वासन करने वाले राज्य की निन्दा होती है, और उस के विषय में विश्व व्यापी लोकमत प्रतिकृत होने में सहायता मिलती है। यह ठीक है कि कुछ राज्य इस विषय में विशेष चिन्ता करते हुए मालूम नहीं होते; परन्तु जिस प्रकार व्यक्तियों के लिये लोक-लाज का विचार रखना उचित है, उसी प्रकार राज्य भी विश्व परिवार में अपने मान-प्रतिष्ठा की रक्षा करें, तो अच्छा ही है।

श्राठवां परिच्छेद

--;0:---

फांसी

'सब प्रमाणों से यह प्रकट है कि प्राण-दंड वास्तव में श्रपराध-निवारक नहीं होता। यह पशुत्व-पूर्ण कृत्यों के लिये वाधक न होकर उत्तेजक ही होता है। " इस दंड को उठा देने के पत्त में स्पष्ट निर्णाय हो जाने से देश में नैतिक दृष्टि से उत्तम प्रभाव होगा।'

—'डेली हेरल्ड'

प्राचीन काल में प्राण दंड का वाहुल्य—ससार में प्राण-दंड चिरकाल से प्रचलित है। पहले तो यह दंड बहुत हो अधिक दिया जाता था। ऐसे कितने ही अपराधों के लिये, जो आज कल बहुत हलके या साधारण सममें जाते हैं, पहले प्राण-दंड का ही विधान था। पाश्चात्य संसार में इंगलैंड स्वतंत्रता की जन्म-भूमि होने के लिये प्रसिद्ध है। वहां अठारहवीं शताब्दी के उत्तराई में डेढ़ सौ से अधिक प्रकार के अपराध ऐसे माने जाते थे, जिनके लिये कानून से प्राण-दंड होने की व्यवस्था थी।

उन्नीसवीं सदी के आरम्भ तक की बात है कि वहां एक शिलिझ (लगभग बारह आने) से अधिक मृल्य की वस्तु चुराने वाले को फांसी की सजा देने का नियम था। राज-धर्म से भिन्न किसी अन्य मत को मानना भी अनेक देशों में बहुत समय तक ऐसा अपराध रहा है, जिसके लिये आदमियों को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ता था। जादू टोने या जालसाजियों के अपराधियों को भी पहले फांसी मिलने की प्रथा रही है।

पाण-हरण की क्रिया-पाचीन काल में प्राण दह के लिये कही कहीं खूव धूम-धाम की जाती थी। इसका मानों एक उत्सव सा होता था। इस दड की विधि भी एक से एक श्रिघक अनोखी और क्रूरता-पूर्ण थी। कहीं मनुष्यों को दीवार में चुना जाता था, कहीं वे रथ या गाड़ी के पहियो श्रथवा हाथियों के पावों के नीचे कुचले जाते थे, कही पेड़ों से बांधकर या कुछ हिस्सा जमीन में गाड़कर कुत्तों आदि से कटवा दिए जाते थे, कहीं पत्थर और इंटों की वर्षा द्वारा अपराधी के प्राग्-हरग किये जाते थे। सूली या सलीव पर चढ़ाना, विष पिलाना, जल्लाद के खजर द्वारा सिर धड़ से अलग करना या गले में फांसी का फन्दा लगाना, श्रीटते हुए तेल की कढ़ाई मे, श्चत्यन्त गर्भ लोहे के तवो पर या चिता में बैठा कर जला देना मामृली बात थी। यद्यपि इनमें से कुछ बातों ने अब भी मानव समाज का पिड नहीं छोड़ा है, तथापि सभ्य देशों में इनमें से

श्रिविश्वांश निंद्य और त्याज्य हैं। श्रव किसी को तड़पा तड़पा कर मारने से श्रादमी मानों उकता गये हैं। श्रीर, जल्दी से जल्दी, बिना श्राडम्बर के ही यह क्रिया निपटा दी जाती है। उन्नत पाश्चात्य राज्यों में प्राण-दंड के श्रपराधी को बिजली की कुसी पर बैठाया, श्रीर च्रण भर में प्राण पखेल उड़े। श्रव तो 'सुगन्धित' गैस से भी श्रपराधी को मारने का प्रयोग होने लगा है। *

लोगों का अन्य विश्वास—दुनियां में अधिकांश आदमी चलते प्रवाह में वह जाने वाले होते हैं। प्रवाह की दिशा ठीक है या नहीं, इसे सम्यग् विचार कर अपना कर्त्तव्य निश्चय करने वाले, आवश्यकता हो तो प्रवाह के विषद्ध चलने वाले, व्यक्ति इने गिने होते हैं। यह बात प्राग्य-दंड के विषय में विशेष रूप से चिरतार्थ होती है। यह जिस प्राचीन काल से आरम्भ हुआ, तब से अधिकांश आदमी इसके प्रत्यच्च या गौग्य रूप से समर्थक ही होते आये हैं। साधारण लोगों का ऐसा अन्य विश्वास होता है कि जो कुछ कानून कहता है, वह दुनिया भर के समसदारों की सम्मित है, उसके विषद्ध कुछ कहना सुनना नहीं चाहिये। वे

क्ष म मई १६३३ का समाचार है कि नेवादा राज्य में एक कैदी की कुर्सी के नीचे गंधक के तेजाब की एक बाल्टी रख दी गयी श्रीर ठीक समय पर जल्लाद जे उस तेजाब में सोडियम सीनाइट की गोलियां डाल दीं। १४ सेकेंड के श्रन्दर ही वह कोठरी सुगन्धित गैस से भर गयी। वह गध इतनी तेज़ थी कि कैदी श्रचेत हो गया, श्रीर मर गया।

कानून को पीरपेग्म्बरों के शब्दों की तरह मान्य, और उसमें तर्क वितर्क करने वाले को विकृत-मस्तिष्क सममते हैं। इस प्रकार जो आदमी यह कहने का साहस करता है कि फांसी का दंड उठा देना चाहिये, उसका कुछ आदमी उपहास करते हैं, बहुत से उसकी बात सुनी-अनसुनी कर देते हैं, कोई विरत्ता ही उसपर गम्भीरता-पूर्वक विचार करता है।

विचारणीय वात—अनेक बार अच्छे योग्य व्यक्ति भी विशेष परिस्थित बश या चिण्क आवेश या चलेजना में आकर किसी की हत्या कर बैठते हैं, उस घटना के कुछ समय बाद फिर वह अपनी स्वामाविक दशा में आ जाते हैं, वे भलेमानस बन जाते हैं, उनसे किसी और हत्या होने की सम्भावना माल्म नहीं होती, वे अपनी, पहले की हुई हत्या पर घोर दुख, या पश्चाताप का अनुभव करते हैं। इसके फल-स्वरूप अनेक के मन में समाज या राज्य की, त्याग और कष्ट-सहन पूर्वक, बृहत् सेवा करने की भावना का उदय हो सकता है। ऐसे आदिमयों को फांसी देने से क्या लाभ!

पाण दंड का फल-जिस व्यक्ति को प्राण-दंड दिया जाता है, उसका तो इससे कुछ सुघार होता ही नहीं, उसके लिये प्रायश्चित या आत्मोन्नति करने का श्ववसर ही नहीं रहता। सम्भवतः उसके लिये यह कोई दंड ही नहीं होता। प्राण निकलने के समय तक उसे भले ही कुछ चिन्ता सी हो, पीछे तो सभी दुखों से उसका छुटकारा हो जाता है। यदि अपराधी ने किसी का खून किया है, तो जिसका खून हुआ है उसकी जान वापिस नहीं आ सकती। सम्भव है, उसके कुटुम्बियों को यह जानकर कुछ सन्तोष हो कि जिस व्यक्ति ने हमारे प्रिय जन का हम से वियोग कराया है, वह भी संसार में नहीं रहा। परन्तु, व्या इस इतनी सी बात के लिये खून के बदले मृत्यु-दंड जम्य समभा जाना चाहिये ?

मृत्यु-दंड लोगों पर आनंक या रौव जमाने के लिये दिया जाता है। परन्तु युद्धों में भाग लेने या उनका हाल पढ़ने सुनने से तथा अन्य कारणों से यह दंड अपना उद्देश्य पूरा नहीं करता। अनेक आदिमियों को प्राण-दंड पाते हुए देखकर, या उनका हाल सुनकर भी हत्या आदि के अपराधों में कमी नहीं हो रही है। *

जो लोग राज-विद्रोह छादि मे मृत्यु-दंड पाते हैं, डनमें से बहुत से हँसते हँसते मर जाते हैं। उन्हें इस बात की खुशी रहती है कि वे अपने विचार स्वातत्र्य के कारण विला वेदी पर

क्ष पाठकों यह जानकर श्राश्चर्य होगा कि पहले इंगलैंड में जब श्रन्याय बहुत से श्रपराधों में जेब काटने के लिये भी प्राण-दंड दिया जाता था—श्रीर यह दड खुले श्राम दिया जाता था, हजारों की संख्या में दर्शक उपस्थित होते थे—तो श्रीरों की फांसी पाता देखते हुए भी श्रनेक श्राटमी दर्शकों की जेव काटने की किया किया करते थे। श्रन्ततः यह दंड खुले श्राम दिया जाना वन्द कर दिया गया।

चढ़ गए। यदि वे विदेशी सरकार के राज-द्रोह सम्बन्धी कानून के शिकार होते हैं तो उन्हें अपने स्वदेश-प्रेम के कारण मरने में बहुत सन्तोष रहता है।

प्राण-दंड का निराधार समर्थन—हत्या करने वाला क्रोध, आवेश, आज्ञान आदि के कारण ही तो हत्या करता है, क्या किसी राज्य को ऐसा कार्य करना शोभा दे सकता है, जिससे उसमें क्रोध या अज्ञान आदि दुर्गुणों के होने का प्रमाण मिले? कुछ आदमी कह देते हैं कि लोगों की यह इच्छा होती है कि हत्यारों को फांसी दी जाय, इस वास्ते उन्हे फांसी दिया जाना बुरा नहीं है। यदि इस तर्क को स्वीकार कर लिया जाय तो कैसा धातक परिणाम होगा! छुछ आदमी शराब पीने और मांस खाने वालों से ऐसी घृणा करने वाले होते हैं, कि यदि उनकी चले, तो वे ससार से उनका अस्तित्व हटा दे। छुछ आदमियों को व्यभिचारियों का जीवित रहना ना-पसन्द है। यदि राज्य इन लोगों के मतानुसार कार्य करे तो प्राण-दंड का चेत्र कहां तक विस्तृत हो जायगा!

कुछ लोगों का कथन है कि जिन आदिमयों को प्राण-दृड़ं दिया जाता है, वे इतने बुरे होते हैं कि समाज के हित के लिए उनका जीवित न रहना ही अच्छा है। अवश्य ही, हम देखते हैं कि कुछ सक्रामक रोग ऐसे होते हैं, कि उनमें प्रस्त रोगियों का अन्य मनुष्यों के पास रहना खतरे से खाली नहीं होता। उनके रहने के लिए, वस्ती से बाहर एकान्त में व्यवस्था की जाती है, जिससे उनके द्वारा गन्दी होने वाली हवा के कीटागु अन्य स्वस्थ ट्यक्तियों को हानि न पहुंचावें। परन्तु क्या कभी किसी ने यह सुना है, या कल्पना की है कि इन छूत की बीमारियों के रोगियों को एक दम मार ही दिया जाय ? फिर अपराध-रोग के रोगियों से ही, यह निर्वयता-पूर्ण ट्यवहार क्यों किया जाता है! निदान, प्राग्य-दंड के समर्थन की कोई बात तर्क-संगत नहीं ठहरती।

प्राण-दंड के दोष-यह तो स्पष्ट ही है कि प्राण-दंड को देख कर ही नहीं, उसकी बात सुनने से भी कभी कभी लोगों की हिन्सक प्रवृत्ति उत्तेजित होती है। फिर, संसार में कौन ऐसा व्यक्ति है, जिससे भूल नहीं होती या नहीं हो सकती ? विवेकवान व्यक्ति सदैव इस बात का यथेष्ट ध्यान रखते हैं कि भूल मालूम होने पर वे उसका सुधार कर सके। परन्तु राज्य, अपराधियों को प्रार्ण-इंड देकर, घपना भूल-सुधार का मार्ग पूर्णतया रोक देता है। ससार के इतिहास में समय समय पर श्रानेक ऐसे उदाहरण चपस्थित हुए हैं कि एक व्यक्ति हत्या या राज-द्रोह आदि के श्रपराध में प्राग्य-दंड से दंडित हुआ, श्रपील हुई, श्रीर उस श्रपील की भी श्रपील हुई, उँची से ऊँची श्रदालत ने भी प्राण-दड का ही समर्थन किया, श्रौर उस व्यक्ति को फांसी दे दी गई। परन्तु, उसकी मृत्यु के कुछ समय बाद, ऐसी घटनाएँ सामने था गई जो न्यायाघीशो के उस विषय सम्बन्धी पूर्व ज्ञान को भ्रान्त तथा श्रपूर्ण सिद्ध करती हैं । वे स्पष्ट श्रीर

श्रसदिग्व घोषणा करती हैं कि उस व्यक्ति को फांसी भूल से, दी गयी, उसके विषय में न्याय नहीं हुआ, अन्याय हुआ है। पर, अब क्या किया जाय! हो सकता है कि कुछ सहृद्य जज चक्त फैसले में भाग लेने से, अपने मन में, बहुत दुख मानते हों, परन्तु कानून ने, प्राग्ए-दड की न्यवस्था ने, उन्हें इस बात से सर्वथा वंचित कर दिया कि वे अपनी इस जुटि का कुछ सुधार कर सके। वे सोचते हैं, छोफ ! अगर हम उसे फांसी की सजा न देकर कैंद की ही सजा देते तो आज उसकी मुक्ति करा देते श्रीर उस निरपराधी से, जो दंड उसने बिना श्रपराध भुगता है, उसके लिये जमा मांग लेते। पर अव क्या हो सकता है। प्रश्न केवल जजों का ही नहीं है। जब नवीन घटनात्रों के ज्ञान से सर्वसाधारण यह अनुभव करते हैं कि राज्य के कानून के कारण एक सज्जन, बहुतों का मित्र, अनेकों का निकट सम्बन्धी बिना अपराध के मारा गया तो वे राज्य के प्रति कैसे भाव रखेगे, यह विचारने का विषय है। क्या उनकी राज्य-निष्ठा को धका न पहँचेगा ?

न्याय शास्त्रियों का एक सर्वमान्य सिद्धान्त यह होता है कि 'नौ अपराधी भले ही छूट जांय, पर एक निरपराधी को दह न दिया जाय।' प्राण-दंड से इस सिद्धान्त पर सर्वथा हडताल फिर जाती है।

प्राण-दंड क्रमशः उठता जा रहा है-ससार में समय

समय पर ऐसे महानुभावों का आविभीव होता रहा है, जिन्होंने प्राग्ग-दंड के विषय में स्वतंत्र चिन्तन किया। उन्होंने इस दंड की व्यर्थता, क्रूरता तथा पाशविकता समस्ती, श्रीर दूसरो को समभायी । विशेषतया योरप अमरीका में समाचार पत्रों, ट्रेक्टो, पुस्तको श्रौर भाषणों द्वारा यह लोकमत तैयार किया गया कि इस 'कानूनी इत्या' द्वारा किसी नागरिक को श्रकाल-मृत्यु का प्रास न बनाया जाय। इस उद्योग के फल-स्वरूप इन महाद्वीपों के बहुत से दशों में हत्या और राजद्रोह आदि को छोड़कर अन्य श्रपराधों के लिये यह दंड नहीं रहा है, तथा कुछ स्थानों में तो डक्त अपराधों के लिये भी यह दंड न देने के व्यवस्था हो गई, अर्थात् प्राण-दंड पूर्णतः उठ गया है। अ पुर्तगाल ने सन् १८४६ ई० मे यह दंड निर्मूल कर दिया था, हालैंड ने १८७० मे, इटली ने १८९० में, नार्वे ने १९०२ में, रूस ने १९०३ मे, श्रास्ट्रिया ने १९१८ में, स्वीडन ने १९२१ में, न्यूज़ीलैंड ने १९२५ में, इसे उठा दिया । इस्थोनिया, तिथुएनिया, लेटविया, सनमारिनो श्रौर रूमानिया के छोटे छोटे देशों की कानून की पुस्तकों से यह दृड हटा दिया गया है। द्विण अमरीका के बराज़ील, वेंजुएला, आरजटा-इन ने, श्रौर, मध्य श्रमरीका के कोस्टारिका, कोलिम्बया श्रौर होंडूरास ने भी इस दंड़ को रह कर दिया है। डेनमार्क श्रीर वेल जियम तथा फिनलैंड में यह दंड कानूनी तौर से हटाया नहीं

[&]amp; V. F Calverton के एक लेख के आधार पर।

गया है, परन्तु इनमें से प्रथम दो देशों में, तीस साल हो गये कोई फांसी नहीं हुई है। और, फिनलैंड में तो किसी को फांसी हुए लगभग सौ वर्ष ही हो चुके। संयुक्त राज्य श्रमरीका की कई रियासतों में भी ऐसी हो परिस्थिति है।

आशंका निर्मूल प्रमाणित हुई—बहुत से आद्मियों को यह आशंका होती है कि यदि कानून से प्राण-दह उठा दिया जायगा तो राज्य में हत्या-मूलक अपराधों की भरमार होने लगेगी, किसी की जान माल सुरित्तत न रहेगी। परन्तु जिन भू-भागों से प्राण-दह की प्रथा हटायी गयी उनमें से केवल दो में—इटली और कस में ही इस दंड का पुन: प्रचितत करने का अवसर आया, और इसका कारण भी वहां की विशेष सामाजिक परिस्थिति थी। अन्य किसी भी देश में इस विषय के निर्णय को बदलने की आवश्यकता न हुई। वहां के प्राप्त अंगों के आधार पर यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है, कि प्राण-दंड प्रचितत रहने के समय की अपेना, उसके उठाये जाने के बाद, अपराधों की सख्या कम हो गयी है।

इङ्गलैंड में प्राण-दंड की व्यवस्था—प्राण-दंड उठाने की विविध मंजिलों के सम्बन्ध में इंगलैंड का इतिहास बड़ा मनोरंजक है। अस्प्राट जार्ज तृतीय के समय (१७६०-१८२०) में उन

[&]amp; Horace Wyndham की Criminology पुस्तक की सहायता से लिखित, 'माधुरी' के एक नोट के श्राधार पर।

श्चपराधों की सख्या २०० थी, जिन में प्राग्य-दंड की व्यवस्था थी। अपराधी चाहे १२ वर्ष का अवोध बालक हो अथवा ८४ वर्ष का जराजीर्ग और रोगी पुरुष, यदि उसके विरुद्ध प्राण-दंड का अपराध प्रमाणित हो जाता तो फिर उसे छोड़ा नहीं जा सकता था, उसे प्राण-दंड अवश्य मिलता था। विकृत मस्तिष्क वाले की भी इस दंड से मुक्ति नहीं थी। वे अपराध जिनके लिये फांसी की सजा दी जाती थी, श्रौर भी श्राश्चर्य उत्पन्न करने वाले थे। किसी के बाग में किसी ने अंगूर की वेल काट डाली, या अन्य कोई काड़ नष्ट कर दिया, कोई कजरों के साथ घूमता पाया गया, जहाजी पेशनर बनने का जाल किया, या आम सड़क पर रूप बदले जाता देख पड़ा, अथवा लिखकर जालसाजी करने वाला प्रमाणित हुआ तो बस उसे फांसी की सजा मिलनी अनिवार्य थी। धीरे धीरे ऐसे छोटे अपराधों के लिये प्राग्ए-दंड लोगों को क्रूर श्रीर कठोर जान पड़ने लगा। सन् १८२३ ई० में २०० के स्थान केवल १०० श्रपराध ऐसे रखे गये जिनके लिये त्राण-दंड की व्यवस्था थी। फिर भी १८२८ तक किसी के घर में घुसकर चोरी करने, अथवा घोड़ा चुराने एवं कागज पत्र में जालसाजी करने का अपराधी प्राण-दंड ही पाता था। सन् १८६१ ई० से केवल चार अपराध अर्थात् (१) सरकारी जहाजी श्रङ्कों में श्राग लगाना, (२) बल-पूर्वक सामुद्रिक लूट मार करना, (३) राज-द्रोह, श्रौर (४) हत्या ही ऐसे श्रपराध रह गये हैं, जिनके लिये प्राण-दड का विधान है। पहले दो प्रकार

के श्रापराधों पर विगत ७० वर्ष से कोई मामला ही नहीं चला है, एवं राज-द्रोह के श्रापराध में बोश्रर युद्ध के समय के एक व्यक्ति को, तथा विगत महासमर के समय एक व्यक्ति को फांसी हुई है। इंगलैंड में इस समय हत्या के श्रापराध में फांसी की सजा पाने वालों की संख्या प्रति वर्ष १२ के लगभग है। सन् १८७२ ई० में श्रीर इसके बाद कई बार पार्लिमेंट में फांसी को सजा को चठा देने के लिये प्रस्ताव हुए, पर प्रत्येक बार श्रस्वीकृत हो गये।

विगत वर्ष वहां पुनः इस प्रश्न पर विचार करने के लिये एक कमेटी नियुक्त की गयी थी। उसने पत्त और विपत्त में उपस्थित सब वातों को खूब ध्यान से सुना, तथा थोरप और अन्य महाद्वीपों के उन देशों की वस्तु-स्थित पर भी विचार किया जिन्होंने अपने यहां से यह दड उठा दिया है। इस कमेटी ने दो वैकल्पिक सिकारशे की हैं; पहिली यह कि कानून में कोई परिवर्तन करके, प्राग्य-दड पाने वाले अपराधियों को राजकीय ज्ञमा अधिक परिमाण में मिला करे; कुछ वर्षों से औसतन सात व्यक्तियों में से तीन को मिल जाती है, अर्थात् उन्हें फांसी नहीं होती। कमेटी की राय है कि भविष्य में यह ज्ञमा और भी अधिक मिला करे, इस प्रकार यदि कोई दुष्परिगाम न हुआ तो प्राग्य-दड का उपयोग अत्यन्त कम हो जायगा।

कमेटी की दूसरी वैकल्पिक सिफारिश यह है कि पांच साल के लिये प्राण-दड उठाने का कानून अभी बना दिया जाय, इस खबिध के बाद, खावश्यकता हो तो परिस्थिति की जांच की जाय, श्रीर श्रागे के लिये इस विषय में निर्णय किया जाय। फांसी के दंड के बदले में सजा वही होगी, जो उन श्रपराधियों को होती है, जिनका वर्तमान स्थित में प्राण-दंड चमा हो जाता है। इससे स्पष्ट है कि इङ्गलैंड में प्राण-दंड उठाये जाने के पच्च में लोकमत, चाहे मन्द गति से ही क्यों न हो, श्रागे बढ़ता जा रहा है।

सभ्यता का तकाजा—आज कल अनेक देशों के आद्मी सभ्य कहलाने का दावा करते हैं, और वे अपनी सभ्यता का खूब बखान भी करते पाये जाते हैं। किसी समाज के सभ्य होने की एक पहचान यह होती है कि वह प्राणियों के जीवन की पवित्रता को सममे और अपने व्यवहार में सूचित करे। प्रत्येक विचारशील को यह स्वीकार करना होगा कि ज्यो ज्यो कोई समाज अविक सभ्य होता जाता है, वह यदि अन्य प्राणियों के नहीं, तो कम से कम मनुष्यों के जीवन को श्रिधिक पवित्र मानता श्रीर उसकी रचा करता है। इतिहास बतलाता है कि जब आद्मी जगली हालत में थे तो वे प्रायः एक दूसरे का मांस खाजाते थे, घौर उन में देवी देवताओं को मनुष्यों की बिल देने का रिवाज था। जब श्रादमी श्रपनी उस श्रवस्था को पार कर गये तो चक्त नर-संहार का घन्त हुआ। सभ्यता में कुछ और आगे बढ़ने पर एक ही जाति बिरादरी वालो की पारस्परिक लड़ाइयां तथा घातक द्वन्द-युद्ध कम हुए। इस समय भिन्न-भिन्न राष्ट्रों की, या राष्ट्र-समूहों की लड़ाइयां होती हैं, परन्तु प्रत्येक विवेकवान

सज्जन का कथन है कि ये लड़ाइयां सभ्यता के लिये कलंक हैं, श्रीर इनका श्रन्त होना चाहिये। इस प्रकार, सभ्यता की वृद्धि के साथ जब श्रन्य प्रकार से होने वाला नर-संहार बहुत निन्दनीय माना जाता है, क्या ही उत्तम हो कि जो प्राण-हरण इस समय दंड विधान से श्रनुमोदित है, वह भी उठा दिया जाय।

नवां परिच्छेद

--:0:--

दंड सम्बन्धी सिद्धान्त

"दंड न्यवस्था के उन विविध उपायों में से, जो प्रस्तावित हैं तथा कान्न द्वारा प्रचित्त किये गये हैं, किसी ने श्रपने समर्थकों की श्राशा पूरी नहीं की । बनावटी सजाएं सुधार करने में विफल हुई हैं। श्रनेक दशायों में, उन्हों ने श्रपराधों की वृद्धि ही की है।"

—हर्वर्ट स्पेन्सर।

श्राज कल श्रपराध-चिकित्सा के लिये जो दढ दिये जाते हैं, उनके विषयमें व्यौरेवार लिख चुकने पर, श्रव हम दढ-प्रथा की भावना, उद्देश्य तथा उसके सिद्धान्तों पर कुछ प्रकाश डालना चाहते हैं।

दंड की भावना—यदि सूच्म विचार किया जाय तो श्रमराधी जितनी हानि दूसरों को पहुंचाता है, उस से कहीं

श्रिधिक वह स्वयं श्रपने तई पहुंचाता है। उसको होने वाली हानि का स्वरूप स्थूल नहीं होता, वह नैतिक दृष्टि से ही होती है, इस लिये वह स्वयं उसको या दूसरों को बहुत कम माल्म होती है। अन्य व्यक्ति सोचते हैं कि अपराध करने वाले को, उसके किये का दंड भुगतना चाहिये। वे चाहते हैं कि उसके विविध कार्यों में वाधा उपस्थित हो, जिस से भविष्य में वह अपराध करने का विचार न करे, दूसरे आदमी भी अपराध करने से रुकें, धौर समाज का कार्यक्रम निर्विघ्न चलता रहे। कुछ मनुष्य बहुधा श्चपराधी को जहां तक उसके कार्य का उनसे व्यक्तिगत सम्बन्ध होता है, क्तमा करने को भी तैयार हो जाते हैं। परन्तु जब वे समाज या राज्य का विचार करते हैं, तो उन्हें इस को च्रमा करना ठीक नहीं जचता। इस प्रकार कानून में, अपराधी द्वारा उत्पन्न किये हुए चोभ को शान्त करने के तिये उस (कानून) की दंड सम्बन्बी मांग पूरी की जानी आवश्यक समसी जाती है।

दंड देने के उद्देश्य—दंड देने के पत्त और विपत्त में लोगों के अनेक विचार हैं। दंड के समर्थन में जो बातें कही जाती हैं, अर्थात् इस के जो उद्देश्य बतलाए जाते हैं, वे मुख्यतया चार हैं:—(१) इस से समाज की अपराधियों से रन्ना होती है अर्थात् यह रन्नात्मक हैं; (२) दंड को देख सुन कर दूसरे आदमी भय मानते हैं, वे अपराध करने से ककते हैं, अर्थात् यह अपराध- निवारक है; (३) इस से अपराघी को अपने किये का फल मिलता है, और, इस बात से, जिसकी हानि हुई हो, उसे संतोष होता है, अर्थात् यह प्रतिफल मूलक है, (४) दंड पाकर अपराधी फिर वैसा अपराघ न करेगा, वह सुधर जायगा, अथवा यों कह सकते हैं कि दंड सुधारक है। अब हम इन विचारों का कुछ स्पन्टी करण करेंगे और यह भी वतलाएंगे कि इन का दूसरा पहलू क्या है, अर्थात् इन के विपन्न में क्या वक्तव्य है।

दंड रक्षात्मक है ?-समाज की अपराधियों से रच्ना करने की बात बहुत आदमी मानते हैं। इस विचार से दिये हुए दंड का चद्देश्य अपराधी की स्वच्छन्दता में ककावट डालना, होता है, न कि उसे कष्ट पहुंचाना। यह दंड, सिद्धान्त से कष्टदायी नहीं होता; हां, न्यवहार में, किसी विशेष कारण से या खास स्थिति में ऐसा मालूम हो, तो बात दूसरी है। उदाहरणवत्, इस विचार से, जेलों का उद्देश्य वाहर वालो की रचा करना है, न कि भीतर वालों को दंड देना। हो सकता है कि कैदियों को जेल के मीतर बन्द किया जाना पसन्द न हो और वे इसे दंड ही मानते हों, परन्तु यह लाचारी है, इसका और कोई मार्ग नहीं, औरों की रत्ता के लिये उनका कैंद किया जाना आवश्यक है। यह ऐसी ही वात है, जैसे हम किसी कटखने कुत्ते को बांध कर रखते हैं, हमारी इच्छा कुत्ते को कष्ट देने की नहीं है, परन्तु हम यह अवश्य चाहते हैं कि वह हमारे पास आने जाने वाले निर्देश आद्मियों को न काटे;

इसितिये उसे बांध कर रखना जरुरी है, इसमें भले ही उसे कुछ कट्ट मालूम होता हो। इस प्रकार उक्त सिद्धान्त के अनुसार, कैद आदि का वास्तविक उद्येश्य समाज की रक्ता करना है। पर यह उद्येश्य पूरा नहीं होता, यह पहले बताया जा चुका है।

२--दंड अपराध-निवारक है ?--इस का आशय यह है दंड का उद्देश्य अपराधों की पुनरावृत्ति को रोकना है, इस अर्थ मे नहीं कि अपराधी फिर अपराध न करे (यह तो सुधारक सिद्धान्त है), वरन् इस अर्थ में कि दूर्सरे आदमी वैसा अपराध न करें। इस में मुख्य विचार यह नहीं होता कि श्रपराधी ने क्या किया है, वरन् यह होता है कि अपराधी को मिलने वाले दंड को देख सुन कर दूसरे ब्रादमी श्रपराध करने से रुके, जैसे कि खेतों में पिच्चों को हराने के लिये एक पुतला खड़ा कर दिया जाता है, जिससे वे फसल को नुकसान न पहुंचावे। दंड का यह सिद्धान्त न्यायाधीश की इस (अंगरेजी) कहावत में सूचित होता है कि 'तुम्हें दंड इसिलये नहीं दिया जाता कि तुमने भेड़ चुराई है, वरन् इस लिये दिया जाता है भेड़ें न चुरायी जाया करें, (श्रर्थात् दूसरे ष्यादमी भेड़ों की चोरी न करे)।' महाशय रिकन के शब्दों मे इस का अर्थ यह है कि जो कुछ तुमने किया है, उसके लिये तो इम तुम्हे चमा कर सकते हैं, परन्तु श्रौरों को डराने के वास्ते तुम्हे देण्ड दिया जाना श्रावश्यक है।

निसन्देह ऐसी योजना वड़ी दूषित या अन्याय-मूलक कही

जानी चाहिये, जिसमें एक के लाभ के लिये (भले ही वह एक व्यक्ति न होकर समूह ही क्यों न हो) दूसरे को दंड दिया जाय। इसमे इस आदर्श की अवहेलना होती है कि किसी मनुष्य को छौरों के लिये साधन न मान कर स्वयं साध्य माना जाना चाहिये।

३-दंड प्रतिफल-मूलक है १-कुछ आदिमियों का मत है कि अपराधी को उसके किये का फल मिलना चाहिये; जब दूसरे आदिमियों की समभ में यह बात अच्छी तरह आ जायगी कि श्रमुक कार्यों के करने से बुरा परिणाम भुगतना पड़ता है तो वे भी वैसे कार्यों को करने से ठकेंगे। इस सिद्धान्त का मुख्य ष्ट्राघार बदला लेने की भावना है, जो सभ्यता की वृद्धि के साथ साथ अधिकाधिक निन्दा मानी जाती है। यह ठीक है कि इस सिद्धान्त के समर्थक इस बात की आवश्यकता समकते हैं कि षदला लेने में व्यक्तिगत, उत्तेजनात्मक या श्रह्मान-मूलक भावों का समावेश न होना चाहिये। जिस व्यक्ति को चिति पहुँची हो, वह इस कार्य को स्वतंत्र न्यायालय को सौंप दे, जो इसे निस्पत्त होकर करे। इस व्यवस्था में उस व्यक्ति को अपना सगड़ा स्वय निपटाने की आवश्यकता से मुक्त रखा जाता है। यह एक बड़ी सामाजिक सुविधा है। इस से मानों तुम्हारी जगह लड़ने का काम तुन्हारे बड़े भाई करेंगे। परन्तु फिर भी प्रश्न यह रहता है कि क्या बद्ता लेने की नीति, चाहे वह किसी भी ढंग से काम में लाई जाय, स्वयं कुछ ठीक है ? क्या इसका नैतिक प्रभाव अच्छा पड़ता है ?

दंड सुधारक है ?—इस सिद्धान्त के अनुसार अपराधी को दंड आदि देने में या उसके साथ उयवहार करने में, मुख्य लच्य यह होना चाहिए कि अपराधियों का, उनके आचरण का, सुधार हो जाय। वे भविष्य में अपराध न किया करें। यह तभी हो सकता है जब अपराधों के उयक्तित्व का, उसके स्वभाव आदतों तथा वातावरण आदि का यथेष्ट ध्यान रखा जाय। प्रत्येक अपराधी की अपने अपने ढंग की अलग अलग समस्या होती है। इसलिये उसे हल करने का ढग भी पृथक् पृथक्क होना चाहिये। इस सिद्धान्त के अनुसार प्राण-दंड के अतिरिक्त अन्य कई प्रकार के आधुनिक दड़ों का अनौचित्य स्पष्ट है। वास्तव में यह सिद्धान्त तो अपराधियों को दंड देने की अपेना उससे प्रेम और सहानुभृति का वर्ताव करने का निर्देश करता है।

दड के उपर्युक्त चार सिद्धान्तों में से रत्तात्मक सिद्धान्त का लत्य तो वास्तव में दड नहीं होता। शेष तीन सिद्धान्तों में अपराध निवारक सिद्धान्त निर्दोषों को लत्त्य में रख कर, प्रतिफल सूचक सिद्धान्त अपराधी के अपराध को लत्त्य में रखकर, और सुधार सिद्धान्त स्वय अपराधी को लत्त्य में रखकर व्यवस्था करता है। इनकी आलोचना की जा चुकी है।

प्राकृतिक दंड का सिद्धान्त—कुछ सज्जनो का मत है

कि अपराधियों को दड देने में प्रकृति का अनुकरण किया जाय। अगर बच्चे का सिर मेज से टकराता है तो उसके चोट लगती है, अगर वह दुवारा गलती करता है तो पुन: कष्ट उठाता है। क्रमशः वह जान लेता है कि ऐसे कार्य करने का स्वाभाविक परिग्णाम कष्ट उठाना होता है। यह निश्चित और श्रटल होता है, इसमें कोई रियायत या पत्तपात नहीं होता. इस की कहीं श्रपील नहीं हो सकती। संसार में भी बहुघा ऐसा ही अनुभव होता है। सुस्त आदमी अपना रोजगार खो वैठता है, असावधान व्यापारी श्रपने ग्राहक खो देता है श्रीर जल्दवाज सट्टा-फाटका करने वाले अपना द्रव्य लुटा देते हैं। सदैव गलती का दंड मिलता है, दंड परिणाम-कारक होता है, श्रपराधी को सुधारने वाला होता है। बहुत से नये ढंग के स्कूलों में इस पद्धति का यथा-सम्भव श्रनुकरण किया जाता है। जहां तक वन आता है, शिचक दंड देने का काम नहीं करता, वह इस वात का प्रयत्न करता है, कि गलती करने वाले को उसका स्वामाविक परिग्णाम सहना पहे। उदाहरगावत् यदि कोई लड़का अपनी चीजें इधर-उधर वखेर देता है तो उन्हें समेट कर रखने का काम भी उसी को करना होता है।

स्थूल दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि प्रकृति ने उचित कार्यों का प्रसन्नता से, और अनुचित कार्यों का दुख से सम्बन्ध जोड़ रखा है। परन्तु प्राकृतिक दृड परिमाण में प्रायः अपराध के समान नहीं होता। वह सदैव सुधारक भी नहीं होता। कभी कभी तो दंड मनुष्य को कार्य करने में असमर्थ कर देता है, अथवा उसकी जान ही ले डालता है।

प्राकृतिक परिणाम के सिद्धान्त को व्यवहार में लाने से कई कठिन समस्याएं सामने आती है। मेज में सिर लगने से बालक को चोट लगती है, परन्तु यदि एक बालक छड़ी हाथ में लेकर दूसरे को मारे तो क्या मारने वाले को प्राकृतिक रूप से ही दड मिल जायगा ? एक बालक ने अपनी थाली का खाना गिरा दिया, अब उक्त सिद्धान्त के अनुसार यदि उसे खाने को न दिया जाय, तो क्या यह दंड बहुत भयकर, और हां, उससे अधिक न होगा जो इस सिद्धान्त का विचार न करने वाले, डांट-डपट, या थोड़े बहुत शारीरिक कष्ट के रूप मे दिया करते हैं। प्राकृतिक दंड की रीति मे नैतिक समस्या हल नहीं होती। भूठ बोलने का क्या परिगाम होता है ? श्वविश्वास श्रीर मान-भंग। परन्तु यह तभी तो होगा, जब दूसरों को उस भूठ का पता लग जायगा। श्रीर, इसका पूर्ण निश्चय नहीं रहता। फलतः यह दंड ऐसे अनिवार्य रूप से नहीं मिलता, जैसा प्राकृतिक घटनात्रों में सम्भव होता है। संसार में सदैव श्रच्छे श्रादमी ही सुख सम्पत्ति के श्रधिकारी नहीं होते, और यह तो और भी कम देखने में आएगा कि किसी की स्मृद्धि उसके सत्कार्यों के श्रानुपात से हो। बहुधा सख्त मेहनत करने वाले को उसका यथेष्ट प्रतिफल नहीं मिलता, जब कि कुछ श्रादमी श्रपेनाकृत थोड़ा परिश्रम करके कहीं श्रधिक द्रव्य या मान-प्रतिष्ठा पा जाते हैं । हां, सचरित्र श्रौर परिश्रमी

आदिमयों को अपने सत्कार्य से संवोष हो सकता है; और, पापियों को सांसारिक दृष्टि से स्मृद्धिशाली होने पर भी मनस्ताप हो सकता है। परन्तु यह भी प्रत्येक दशा में अनिवार्य नहीं है। अस्तु, प्राकृतिक दंड सिद्धान्त साधारणतया उपयोगी होने पर भी, यह समाजो और राज्यों की अपराधियों सम्बन्धी समस्या को हल करने का अचूक साधन नहीं हो सकता।

प्रायिश्वत का विषय—इस सम्बन्ध में प्रायिश्वत के विषय में भी विचार कर लेना उपयोगी होगा। प्रायश्चित के हम उस रूप को नहीं ले रहे हैं, जैसा वह आज कल बिगड़ कर हो गया है। अह हम प्रायश्चित का अर्थ लेते हैं, मन की शुद्धि, अपने दुष्क्रत्य के लिये हृद्य से पश्चाताप, आगे भविष्य में वैसा न करने की दृढ़ प्रतिज्ञा, सयम और इन्द्रिय-द्मन सम्बन्धी विविध साधनों का प्रयोग। इस अर्थ में प्रायश्चित अवश्य ही अपराध-निवारक

क्षित्रब यह प्राय: धर्माधिकारियों के हाथ में एक धन-प्राप्ति का साधन मात्र है। भारतवर्ष में, सर्व साधारण में यह भावना प्रचित्त है कि अमुक पाप करने वाले को अमुक तीर्थ यात्रा करनी चाहिये, इतने बाह्यणों को भोजन करना चाहिये या इतना रूपया मिद्दर या देवालय में जमा करा देना चाहिये। ईसाई देशों में बहुधा ऐसा हुआ है और अब भी कुछ अश में हो रहा है कि इतना रूपया गिरजाघर में, पादरी को या पोप को भेंट कर देने से अमुक पाप से मुक्ति हो सकती है। ऐसी मुक्ति प्राप्त करना केवल धनी लोगों के वश की बात है, निर्धनों के लिये तो यह प्राय: उनका और उनके बाल बच्चों का पेट काटने की बात है।

है। इस से वे बुराइयां भी नहीं होने पातीं जो विविध प्रकार के शारीरिक दड़ों से होती है, जिनका वर्णन हम ने प्रसंगानुसार किया है। अस्तु, प्रायश्चित अपराध-निवारण का बहुत उत्तम साधन है; शर्त यही है कि यह वास्तविक हो, कृत्रिम या दिखावटी नहों।

दंड देने में अपराधी की जाति या वर्ण का विचार— भिन्न भिन्न प्रकृति, परिस्थिति, संस्कृति या अवस्था वाले सब श्रपराधियों को एक ही प्रकार का दृड न देकर प्रत्येक से उस की विशेष दशा श्रादि के श्रनुरूप बर्ताव करना युक्ति-संगत है, श्रोर इस प्रकार भारतवर्ष में प्राचीन काल में जो विविध वर्णों के श्रपराधियों के साथ व्यवहार की भिन्नता रखी गयी, वह उस सीमा तक तो उचित कही जा सकती है, जहां तक उस का चहेश्य भिन्न भिन्न प्रकृति के व्यक्तियों से पृथक् पृथक् व्यवहार करना हो। परन्तु एक वर्ण के सभी श्रादमियों की पृकृति सदैव एकसी होना स्वाभाविक नहीं है। श्रतः वर्ण-भेद-मूलक दंड-विधान का, सिद्धान्त या न्याय से समर्थन नहीं किया जा सकता। हमारे यहां के प्राचीन दंड विधान में—कम से कम जिस रूप में वह हमें इस समय ज्ञात है—प्रायः द्विजों श्रीर उनमें भी ब्राह्मणों के साथ बेहद रियायत की गयी, श्रीर शुद्रों तथा श्रनार्यों के प्रति वहुत ही कठोरता। प्राचीन योरप में दासों का जीवन उन के मालिकों की इच्छा पर निर्भर था। मध्य कालीन योरप में

रोमन केथितिक और प्रोटेस्टेंट ईसाइयों ने एक दूसरे के प्रति बहुत कम न्याय किया है। इसलामी राज्यों में अन्य जातियों या धर्मा-वलिम्बयों के लिये समानता की मांग करना उपहास-जनक था। स्मरण रहे, हम शास्त्रों के सिद्धान्तों की बात नहीं कहरहे हैं, हमारे सामने व्यवहार की बात है।

श्राज कल सभ्यवा बहुत श्रागे बढ़ी हुई बतायी जाती है; परन्तु अब जाति और धर्म ने वर्ण का रूप ले लिया है। श्रमरीका ब्रादि देशों में हवशियों के प्रति, श्रौर योर्पियन जातियों का रंगदार जातियों के छादमियों के प्रति, कैसा न्याय होता है, यह विचारग्रीय है। श्रवश्य ही, जब मामला दो काले या पीले व्यक्तियों के बीच में हो, तो प्राय: न्याय हो जाता है, परन्तु सोचना यह है कि जब एक काला या पीला आदमी किसी गौर वर्ण जाति के व्यक्ति के प्रति कुछ अपराध करता है तो क्या उसे वही दंड दिया जाता है जो एक गौर वर्ण के व्यक्ति को दिया जाता, अगर वह किसी काले या पीले व्यक्ति के प्रति वैसा ही श्रपराय करता ? सभ्यता श्रौर उच श्रादशीं का दम भरने वाले इस विषय में गम्भीरता और शान्ति से विचार करे। वह समय कब आएगा, जब दह-विधान में जाति, धर्म या वर्ण आदि के कल्पित भेदों के आधार पर पत्तपात या अन्याय होना सर्वथा बन्द होगा, श्रौर मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यथा-योग्य व्यवहार होगा।

दसवां परिच्छेद

—;o:—

दंड नीति की स्रालोचना

में दुस्साध्य श्रपराध-रोग से अस्त हूँ, बाबा । किसी भी वैद्य हकीम ने श्राज तक मेरे इस मर्ज़ का ठीक इलाज नहीं किया। ""मुक्ते ज़हरीली दवाइयां पिलायी गयीं, किसी ने प्यार की, हाय। एक मात्रा श्राज तक भी मुक्ते नहीं दी।

—वियोगी हरि

''सज़ा के बदले सुधार करना ही हमारे पीनल कोडका आधार होना चाहिये। सजा से दिल में अय उत्पन्न किया जा सकता है, जबरदस्ती आदतें डाली जा सकती हैं, लेकिन उससे भलमनसी कभी नहीं आ सकती। इसलिये नैतिक पुनरुज्जीवन के साधन के तौर पर वह केवल व्यर्थ ही नहीं, है, बुरी भी है, और इसलिये त्याज्य है। दु ख या सजा देकर जो नैतिकता दाखिल की जायगी वह मूठी नैतिकता होगी, इसलिये जो लोग नीति की मर्यादा निश्चित रूप से स्वीकार कराना चाहते हैं उन्हें दूसरे साधनों का ही उपयोग करना होगा।''

—लार्ड लिटन

वर्तमान अपराध चिकित्सा का विषय समाप्त करने से पूर्व यह विचार कर लेना आवश्यक है कि यह चिकित्सा पद्धति घ्यर्थात् दंड-नीति कहां तक सफल या विफल रही है, क्या भविष्य में इसका रहना उचित है।

क्या श्रपराधियों को दंड दिया जाना चाहिये ?— प्राय: लोग इस बात पर तर्क वितर्क किया करते हैं कि श्रपराधियाँ को क्या और कितना दंड दिया जाय, जो माप तोल में उनके किये हुए धपराध की मात्रा या गुरुता के अनुरूप हो। वे एक दड की निरर्थकता और दूसरे की उपयोगिता सिद्ध किया करते हैं, ष्यथवा दड की मात्रा के विषय में ष्यपना विचार उपस्थित किया करते हैं। वे मानों यह पहले ही मान लेते हैं कि अपराधी को दड मिलना श्रावश्यक है। परन्तु हमारा इस मूल बात में ही मत-भेद है। हम पाठकों से शान्त चित्त से यह विचार करने के लिये श्रनुरोध करते हैं, कि क्या दंड देना वास्तव में श्रावश्यक श्रीर उपयोगी होगा ? हम प्रायः रोगियों से सहातुभूति दर्शीया करते हैं, उनकी सेवा सुश्रुषा करते हैं। जो रोगी अपनी इच्छा से, या जान वृक्त कर बीमार नहीं पड़ा है, उसे कोई व्यक्ति दड देने का विचार नहीं करता। फिर, अपराधी को अपराध-रोग के रोगी को, दड क्यो दिया जाता है। एक आदमी शारीरिक या मानसिक विकारों के कारण अपराधी वन रहा है तो उस के विकारों को सुयोग्य चिकित्सकों द्वारा दूर न करके उसे दृंड देना कैसे युक्ति-सगत है ? इसी प्रकार राजनैतिक, आर्थिक, या सामाजिक परिस्थिति श्रादि के कारण होने वाले श्रापराध, उक्त कारण का सम्यग् निवारण हुए विना, दड मात्र के उपयोग से कैसे दूर हो सकते हैं?

अच्छे अच्छे विचारवान भी दंड देने का समर्थन क्यों करते हैं ? बात यह है, उन्हों ने कभी इस विषय में पर्याप्त विचार ही नहीं किया। वे मानसिक योग्यता वाले होने पर भी इस विषय में अन्ध-विश्वासी हैं, वे लोकाचार या रुढ़ि से अपना पिंड छुटा कर, स्वतंत्र चिन्तन करने का अवसर नहीं पा सके हैं। यह तो आसानी से समम में आजाना चाहिये कि अपराधी की समस्या अधिकांश में सामाजिक और चिकित्सा सम्बन्धी समस्या है, इस का हल शरीर-विज्ञान या मनोविज्ञान द्वारा होना चाहिये। इस समस्या का कानून से कुछ विशेष दशाओं में ही, और, थोड़ा सा ही सम्बन्ध है।

पुरातन-मत-वादियों का बोल बाला—दुख का विषय
है, अभी उक्त धारण रखने वाले व्यक्ति बहुत ही अल्प संख्यक
हैं; वे इने गिने ही कहे जा सकते हैं। अन्य विषयों में बहुत कुछ
जागृति हो जाने, और नये विचारों का प्रवाह आ जाने पर भी
अपराधियों के विषय में सर्व साधारण के क्या, अच्छे अच्छे
विद्वानों और सममदारों के विचार भी पुराने जमाने के, अनुदार,
और तर्क-शून्य है। अनेक आदिमयों का दृढ़ विश्वास है कि
अपराधों को रोकने का एक मात्र उपाय कानून और दृढ़ विधान
को और अधिक कठोर बना देना है। उनके मत से, जिन

आदिमियों पर अपराध करने की आशंका हो, उन्हें गिरफ़ार करने, दोषी ठहराने और दंड देने के लिये अधिक उप विधियों का प्रयोग होना चाहिये।

दंड नीति की त्रालोचना—परन्तु प्रत्यत्त श्रनुभव के श्राधार पर कहा जा सकता है कि दुंड जितना कठोर होगा, श्रपराघ उतने ही श्रधिक सख्या में, एवं दुस्साहस-पूर्ण होंगे। जो आदमी एक बार कोई दड भुगत लेता है, उसे क्रमशः उसको सहन करने की आद्त पड़ जाती है, वह भविष्य में उस से भी श्रिधिक कठोर दंड को सहन करने के योग्य बन जाता है। दड की भयानकता उसके लिये क्रमशः कम हो जाती है। आप दंड को कठोर करते जाइये; अपराधी उसे सहन करने की चमता बढ़ाता जायगा। इस प्रतिद्वन्दिता या मुक्ताबिले की प्रत्येक मजिल पर आपकी ही पराजय होती रहेगी, अन्ततः आप स्वीकार करेंगे कि अब इम अपराधी के लिये और कोई दंड निश्चय करने में श्रसमर्थ है, वेहतर है कि इसको श्राजनम काले पानी या देश-निर्वासन का दड दिया जाय, श्रथवा इसके प्राण-हरण कर लिये जांय, श्रौर सदा के लिये हमारा इसमे पिन्ड छुटे। श्राप चाहे जो कहा करे, यह श्रापकी निराशा श्रीर पराजय की पराकाष्ठा की श्रसदिग्व घोषणा है।

आधुनिक दंड विधान अपने उद्देश्य में विफल तो रहा ही है, इसने अपराधों और अपराधियों की सख्या-वृद्धि में भी सहायता दी है। इसने ऐसे अनेक आदिमयों को अपराधी ठहरा कर भयंकर कष्ट दिया, जिन्होंने भूल या परिस्थिति वश कोई गलती कर दी थी, परन्तु जिनका हृदय, स्वभाव और मनोवृत्ति वास्तव में दूषित नहीं थी। इसने उक्त व्यक्तियों को सुयोग्य नाग-रिक बनाने के बजाय समाज-विद्रोही और घोर अपराधी बना दिया।

अस्तु, कुछ विशेष दशाओं को छोड़कर, जिनमें मनोविज्ञान अनुमति दे, साधारणतया अपराधियों को दड दिया जाना व्यर्थ और हानिकर होता है।

अपराध शास्त्र का आदेश—वर्तमान दड विधान अवैज्ञानिक है। इसका लच्च अपराधी को उसके किये अपराध के
अनुसार दड देना है। आधुनिक अपराध-शाख-नेत्ता का, इसके
विपरीत, यह मत है कि अपराधी से उस का अपराय स्त्रीकार
कराना, या उसे अपराधी करार देना वास्तव में महत्व-पूर्ण बात
नहीं है। मुख्य विचार अपराधी के व्यक्तित्व का होना चाहिये;
उस का सुधार कैसे हो, वह सुयोग्य नागरिक किस प्रकार बनाया
जाय, उसे कैसे व्यवहार के परचात् मुक्त किया जाना चाहिये या
बिना किसी प्रकार के व्यवहार के ही वह मुक्त रहे। इस विचारधारा के अनुसार अपराधी को दंड देने या उस से बदला लेने
की कोई भावना ही नहीं रहती। इस का लच्य होता है, अपराधियों की चिकित्सा, और, इस में हमारी दृष्टिट भविष्य की ओर

रहनी चाहिये। जो श्रपराध हो गया, उस का विचार करते रहना समाज या राज्य के हित के लिये इतने महत्व का विषय नहीं, जितने महत्व की बात यह है कि श्रव श्रागे इस प्रकार का कार्य न हो, समाज की उस से रत्ता हो, तथा 'श्रपराधी' व्यक्ति का भावी जीवन सुधरे।

इस सम्बन्ध में निम्न तिखित घटना विचारणीय है। किसी स्कूल में एक दिन एक विद्यार्थी एक विशेष प्रकार की सफैंद टोपी पहन कर गया। मास्टर साहब ने इसे भयकर श्रौर श्रज्ञम्य श्रपराध सममा। उनके क्रोध का पाराइस घटना से श्रपने ठिकाने पर न रहा। वे उस विद्यार्थी को कुछ वुरा भला कह सुन कर ही नहीं रह गये, उन्हों ने दंड देने के श्रिधकार का भरपूर उपयोग किया। श्रच्छा; इस का परिगाम क्या हुआ ? श्रगले दिन न केवल वह विद्यार्थी, वरन उस क्लास के समस्त विद्यार्थी वैसी ही टोपी पहन कर वडी शान के साथ स्कूल में गये। अब मास्टर साहब के पास ताज्जित होने के सिवाय श्रीर क्या चारा था ! अगर मास्टर साहब तिनक यह सोचने का कप्ट च्ठाते कि वास्तव में वैसी टोपी पहनना कोई अपराध नहीं है, श्रौर, यदि इसे श्रपराध ही माना जाय तो इस का उत्तरदायित्व ऐसे व्यक्तियों श्रीर परि-स्थितियों पर है, जिन पर उस विद्यार्थी का कुछ नियंत्रण नहीं है, तो वे दड देने की भयकर भूत न करते। पुनः यदि मास्टर साहव इस घटना पर इतना अधिक ध्यान न देकर इसे आयी-गयी मान लेते, तो ही कौनसा बिगाड़ हो जाता । सम्भव था, धीरे धीरे दो

चार विद्यार्थी उस का अनुकरण करते। परन्तु मानों मास्टर साइव को विद्यार्थियों की यह मंद गित की प्रगित अच्छी न लगी, उन्हों ने अपने ज्यवहार से सब विद्यार्थियों में एक दम परिवर्तन कर दिया। अथवा, इम मास्टर साइव को ही क्यों दोष दें, सम्भव है, इस विषय में सूत्र संचालन का कार्य दूसरी ही शक्तियों ने किया हो। अस्तु, हमारा मतलब दंड विधान की निरर्थकता दशीने का है। क्या समाज और राज्य के उत्तरदायी ज्यिक इस विषय में समुचित विचार करेंगे?

प्राचीन काल में कठोर दंड की व्यवस्था क्यों थी ?— सम्भव है, कुछ पाठकों के सामने, विशेषतया जो प्राचीन बातों के बहुत समर्थक होते हैं, एक समस्या उपस्थित हो। प्राचीन काल में दंड की व्यवस्था थी, इसका डल्लेख पहले किया जा चुका है। एक जिज्ञासू यह प्रश्न कर सकता है कि ऐसी कठोर दंड प्रणाली प्राचीन काल में क्यों प्रचलित थी, और क्योंकि इस समय इसके होने से कहीं कहीं समाज में अपराध कम होने का भी उल्लेख मिलता है, इसलिये इसका विरोध करना कैसे उचित है ? इस सम्बन्ध में दो बातें स्मरण रखने की हैं। प्रथम तो यह कि मनुष्य-समाज प्रारम्भिक अवस्था में बहुत सरल स्वाभाव वाला होता है, उसका जीवन सभ्य लोगों की दृष्टि में चाहे श्रच्छा न जचता हो, वह हृदय में निष्पाप होता है। उसके लिये कठोर दंड बहुत प्रभाव-कारी हो सकती है। पुन: सम्भव है कि उस समय सर्व साधारण

के हृदयों में सूच्म भावनाएँ ठीक तरह न उतरती हों, इसिलये भी उनके वास्ते कठोर और स्थूल उपायों का अवस्वन किया जाता हो।

विशेष वक्तव्य —हमें यह विचार करना चाहिये कि वर्तमान काल में प्राचीन परिस्थिति नहीं है, ख्रौर जो उपाय इस समय की दशा में काम में लाये गये श्रीर सम्भवत सफल भी हुए, उन का इस बदली हुई परिस्थिति में उपयोग हितकर नहीं हो सकता। चदाहरणवत् प्राचीन काल में, श्रनेक देशों में ऐसी व्यवस्था थी, श्रीर, श्रव भी साधारण गंवार श्रादमियों में ऐसा पायाजाता है कि वे रोगियों का इलाज चिकित्सकों द्वारा न करा कर उन के वास्ते जन्त्र मंत्र, टोना धौर जादू करने वालों की खोज करते हैं। कहीं कहीं वो रोग निवारण के लिये पशु पित्तयों की बिल दी जावी है; श्रीर जंगली श्रादमी तो मनुष्यों तक की विल देकर स्वास्थ-लाभ करने में विश्वास करते हैं। भारतवर्ष में बच्चो के रोगी होने की दशा में 'माता' की पूजा की जावी हैं, अनेक माता पिता तो 'माता' की पूजा को खास खास रोगों के लिये राम-बाण समभते हैं। कुछ देशों में पहले पागल अपराधियों पर भी वा-कायदा मुकदमे चलते थे, और उन्हें तत्कालीन कानून के अनुसार विविध दंड दिये जाते थे। अब आदमी प्राय: यह सममते हैं कि रोगों के इलाज के लिये जन्त्र मंत्रादि न करके, सुविज्ञ चिकित्सकों के श्रादेशानुसार व्यवस्था करनी चाहिये। श्रव यह भी विचार किया जाने लगा है कि पागलपन एक रहस्यमय चिकित्सा-

सम्बन्धी समस्या है, जिसका इस विषय के विशेषज्ञों द्वारा इलाज हो सकता है। अस्तु, अन्य रोगों को भांति, अपराध-रोग के चिकित्सा और चिकित्सा-शैली के सम्बन्ध में भी हमें अपना दृष्ट-कोण बदल देना चाहिये।

द्वितीय खंड अपराधों का निदान

रोग है, श्रौर रोगी है। वैद्य जो भी उसकी श्रौषधि कर रहे हैं। पर क्या वैद्य महाराज ने रोग का निदान भी द्वंढ निकाला है? यदि निदान नहीं द्वंढा तो सब श्रौषधियां व्यर्थ हैं।

—'कर्मबीर'

पहला परिच्छेद

--:0:---

अपराधों की उत्पत्ति

"हम श्रपराध-रोग के वाहरी लच्चणों को दबाने में जितना ज़ोर लगाते हैं, उसका सीवां हिस्सा भी यदि हम उसके उद्गम की श्रोर ध्यान दे तो श्रधिकांश 'श्रपराधी' न रहें, सुयोग्य नागरिक बन जांय।"

निदान की आवश्यकता—अपराध-क्ष्मी रोगों का निवारण किस प्रकार हो सकता है, तथा उनकी कौन सी चिकित्सा तर्क-युक्त, वैज्ञानिक, या बुद्धि-सगत होगी, किस में अधिक से अधिक सफलता मिलने की आशा है, इसका विचार करने से पूर्व अपराध-रोग का निदान कर लेना अवश्यक है। अर्थात् यह जान लेना चाहिये कि यह रोग होता क्यों है, इसके कारण क्या क्या हुआ करते हैं। जो व्यक्ति किसी रोगी के फोड़े पर, विना इस बात का विचार किये कि वह फोड़ा क्यों हुआ है और रोगी के शरीर में विकार क्या है, पट्टी बांध देता है, वह योग्य चिकित्सक नहीं कहा जा सकता। उसकी 'चिकित्सा' से रोगी को प्रायः लाभ होने की सम्भावना नहीं, उत्तरे हानि की आशंका है। और, यदि रोगी के एक फोड़े में आराम हो गया, किन्तु उसके दो तीन फोड़े और निकल आये तो ऐसी चिकित्सा के होने से उसका न होना ही अच्छा है। इस बात की सच्चाई को सर्व-साधरण भली भांति समम सकते हैं। परन्तु अपराध-चिकित्सा में इसे कुशल और अनुभवी प्रबन्धक और विचारक भी प्राय: भूल जाते हैं।

प्रत्येक अपराधी के लिये एक से एक अधिक कठोर दंड अच्छा बतलाया जाता है। उससे अपराधी का सुधार होता है या नहीं, उस से समाज की रचा में सहायता मिलती है या नहीं, इसका कुछ विचार नहीं किया जाता। एक अपराध के लिये सजा पा जाने पर अपराधी पुनः वैसा ही अथवा उस से भी गुस्तर श्रपराध करता है श्रीर फिर कठोरतर सजा पाता है। इस प्रकार कोई कोई व्यक्ति तीन तीन चार चार वार दिएडत होता है। इससे स्वष्ट है कि हमारी निदान प्रणाली में दोष है, श्रीर श्रप-राधों के निवारण या चिकित्सा के लिये आवश्यक है कि उनका सम्यग् निदान किया जाय। यद्यपि इस में सन्देह नहीं है कि श्रपराधों का वास्तविक श्रौर ब्यौरेवार निदान होना बहुत कठिन है, तथापि कुछ मोटी मोटी बातों का तो भली भांति विचार किया ही जाना चाहिये।

अपराधों के मूल कारण—विचार करने पर ज्ञात होता है कि मनुष्य अपराध (एवं अन्य कार्य) कुछ तो इस लिये करते हैं

कि जन्म से उनका शारीरिक तथा मानसिक गठन उस के लिये धानुकूल होता है, और कुछ इस लिये करते हैं कि अन्य लोगो की बातें देख सुनकर उन्हें इसके करने की आदत पड़ जाती है, श्रथवा, किसी प्रकार के (श्रार्थिक, सामाजिक, धार्मिक या राज-नैतिक छादि) दबाव के कारण वे उसे करने को विवश हो जाते हैं। प्राय: देखते में आता है कि जब भाफ या पानी के स्वाभाविक प्रवाह को रोक दिया जाता है तो वह एक सीमा तक तो रका रहता है, फिर किसी छोर से दबाव पड़ने की दशा में जहां कही से भी उसे रास्ता मिल सकता है, वह तोड़-फोड़ करके फूट निक-लता है। ऐसे ही जब कोई पशु चारों श्रोर से घर जाता है, तो वह करपनावीत साइस करके निकल भागने के लिये उद्योग करता है। यही हाल मनुष्य का है। आदमी एक सीमा तक भूख प्यास सह सकता है, समाज और धर्म के आदेशों को मान लेता है, राजनैतिक ज्याद्तियों को बद्शित करता है। परन्तु, आखिर कब तक १ एक सीमा से आगे उसे यह सहन नहीं होता। फिर वह जो कुछ उचित सममेगा, करेगा। महात्माश्रो या धर्माचार्यों के वाक्य, वे चाहे जितने सुन्दर छौर मनोहर क्यों न हों, उसे रोक न सकेंगे; समाज-नीति या दण्ड नीति का भी उस पर कुछ नियन्त्रण न रह सकेगा, वह लोकलजा के भय को तिलांजिल दे बैठता है, स्रीर जब कि वह स्वपनी जान देने को स्वय सहर्ष तैयार होता है तो उसे कोई द्रुड, वह जेल का हो या कालेपानी का या फांसी का, क्या भयभीत कर सकता है!

इस प्रकार मनुष्य जो ध्रपराघ (या ध्रन्य भले बुरे कार्य) करते हैं, प्राय: उन के मूल कारण मुख्यतया निम्न-लिखित होते हैं:—

- (क) आनुवंशिक म्थिति।
- (ख) शारीरिक घौर मानसिक स्थिति।
- (ग) प्राकृतिक परिस्थिति ।
- (घ) आर्थिक परिस्थिति।
- (च) सामाजिक परिस्थिति।
- (छ) राजनैतिक परिस्थिति।
- (ज) 'धर्म' अर्थात् मत।
- (म) 'सभ्यता'।

कभी कभी इन में से दो या श्रिधिक मिल कर भी श्रपराधों के होने में सहायता देते हैं। इन में से प्रत्येक के सम्बन्ध में व्यौरेवार विचार श्रमले परिच्छेदों में किया जायगा। यहां यह बता देना श्रावश्यक है कि इन में से पहले दो कारणों को श्रवयव सम्बन्धी, तथा शेष को वाह्य कह सकते हैं। पहले प्रकार के कारण का सम्बन्ध श्रतीत काल से होता है। दूसरे प्रकार का कारण श्राधुनिक ही होता है, श्रीर बहुधा प्रत्यच में वही श्रपराध-जनक कार्य कराने वाला होता है। प्रायः श्रवयव सम्बन्धी कारण से किसी व्यक्ति में, बीज रूप से श्रपराध-प्रवृत्ति होने पर भी, जब तक उसे कोई बाहरी पर्याप्त कारण नहीं मिलता, वह श्रपने श्रपराध-मूलक विचार को कार्य में परिणत नहीं करता।

परिस्थिति और दंड—दण्ड प्रणाली में विश्वास करने वाले प्रायः उक्त वातों के प्रभाव को भूल जाते हैं, या उसका पूर्णवः अनुमान करने में गलती करते हैं। जो आदमी परिस्थित से प्रेरित होकर अपराध करने लगता है, वह इस वात का विचार करके नहीं ककता कि सैकड़ों आदमी ऐसे अपराध के कारण गिरफ्तार हुए और सजा पा चुके हैं। सम्भवतः वह अपने मन में सोचता है कि यद्यपि दूसरे पकड़े गये हैं, मैं बच जाऊंगा, उन्होंने कुछ असावधानी से काम किया, मैं खूब सावधान रहूँगा। वह अपने दुस्साहस की जोखम उठाने को तैयार रहता है। एक वार एक अपराधी से पूछा गया, क्यों जी, दण्ड के भय से तुम अपराध करने से क्यों नहीं कके ? उसने जवाब दिया कि अगर आदमी इस तरह जोखम उठाने से बचा करें तो उनका जीवन ही दूभर हो जाय।

इस तरह के विचार होते हैं, जो मनुष्य, परिस्थित से बाध्य होकर किया करते हैं। ऐसे आदिमयों को कोई दण्ड विधान अपराध करने से कैसे रोक सकता है? जिन आदिमयों को आर्थिक परिस्थित से, भूख प्यास के कष्ट में व्याकुल रहना पड़ता है, वे धीरे धीरे अधिक से अधिक दण्ड की कल्पना करके उस से परिचित हो जाते हैं, और वे हर समय की मुसीवत की अपेता, प्राण दंड से चण भर में होने वाली मृत्यु को अधिक अच्छा सममने लगते हैं। ऐसी ही बात अन्य प्रकार की परिस्थितियों के सम्बन्ध में है।

क्या मनुष्य स्वतंत्र नहीं है ?--यह कहा जा सकता है कि यदि मनुष्य परिस्थितियों से ऐसा प्रभावित होता है तो फिर उसकी कार्य करने की स्वतंत्रता क्या हुई ? क्या वह परिस्थितियों के प्रभाव से मुक्त नहीं रह सकता? क्या वह प्रतिकृतताओं का सामना करके, अपनो इच्छानुसार कार्य नहीं कर सकता ? बात कुछ छांश में ठीक है। जिस प्रकार दूषित जलवायु में रह कर, अथवा अपर्याप्त या अशुद्ध भोजन करते हुए भी कुछ आदमी रोगी नहीं होते, इसी प्रकार कुछ आदमी प्रतिकृत श्रार्थिक सामाजिक श्रादि परिस्थितियों में श्रपना मानसिक तौल बनाये रखते हैं। चदाहरणार्थ, कुछ सज्जन ऐसे होते हैं कि भूखे रहने की दशा में, अपने शरीर का, थोड़ा थोड़ा करके नष्ट होना सहर्ष स्वीकार करेंगे, परन्तु चोरी या रिश्वत आदि अनुचित डपायों से उदर-पूर्त्ति कदापि न करेंगे; एव चहुं श्रोर लोभ, विलासिता श्रौर व्यभिचार का वातावरण होते हुए भी पूर्ण सयमी, निस्वार्थी श्रीर श्रात्म-त्यागी होने का परिचय देंगे। निस्सन्देह ऐसे सज्जन धन्य हैं, ये राज्य और समाज की शोभा हैं। परन्तु सर्व-साधारण में ये श्रौसतन फी सैकड़ा कितने होते हैं ? श्रीर, यदि ये थोड़े से महानुभाव कभी कभी परिस्थितियों का सफलता-पूर्वक सामना कर सकते हैं, तो क्या यह कहना तर्क संगत होगा कि परिश्चितियों का कुछ प्रभाव नहीं पड़ता ?

अपराधों में नियम-चद्धता—समाज शास्त्र के अन्य कई एक अगों की भांति, अपराध-शास्त्र भी अभी पूर्णता को नहीं पहुंचा है, इस के नियमों के सम्बन्ध में श्रभी बहुत कुछ बिचार श्रौर श्रनुसधान होना शेष है। श्रन्यान्य बातों में यह भी एक प्रश्न है कि क्या भापराधों के विषय में कुछ निश्चित नियम निर्धारित किये जा सकते हैं। कुछ लेखक तो इस विषय पर अपनी असं-दिग्ध स्वीकृति देते हैं। चदाहरणार्थ सुप्रसिद्ध श्रंक-शास्त्री महाशय क्टेलेट का कथन है- अपराघों में इतनी नियम बद्धता पायी जाती है, कि कुछ कहा नहीं जा सकता। एक बार जो अपराध जितनी संख्या में होते हैं, दूसरी बार भी अपराध उतनी ही संख्या में होते हैं। ऐसे अपराध जो पारस्परिक कलह से उत्पन्न होते हैं उन में यही बात पायी जाती है। खूनों की संख्या प्राय: प्रति वर्ष एक सदृश ही रहती है। विचित्रता यह है कि जिस साघन से प्रतिवर्ष खून किया जाता है, उस साघन की संख्या में भी अन्तर नहीं पड़ता। इस विषय में जितनी अधिक खोज की गयी, उतना ही श्रधिक रहस्य मालूम होता गया। श्रात्मघात के अन्दर भी कोई नियम काम करता प्रतीत होता है, क्यों कि प्रति वर्ष लगभग एक समान सख्या ही आत्मघात करती है। इस से मालूम होता है कि विशेष प्रकार की सामाजिक अवस्था में श्रात्मघात की संख्या नियत रहती है। यदि सामाजिक श्रवस्था में कई वर्ष तक कुछ भी अन्तर न आए तो नियत संख्या के पुरुष

अवश्यमेव प्रतिं वर्ष अत्मघात कर लिया करेंगें। उन को इस कार्य से कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती।' क्ष

आवश्यकता है कि भिन्न भिन्न देशों की विविध, प्रकार के अपराधों की, बहुत से वर्षों की लगातार तुलनात्मक सख्याओं का अध्ययन किया जाय, और साथ ही यह विचार रखा जाय कि सामाजिक स्थिति तथा अन्य विशेष कारणों का उन पर क्या प्रभाव पड़ा, तभी इस बात की यथेष्ट जांच की जा सकती है कि उपयुक्त निष्कर्ष कहां तक ठीक है। हमारे सामने उपयुक्त प्रकार की यथेष्ट सामग्री न होने से हम ऐसे कथन की समुचित आलोचना करने में अस्मर्थ हैं। इस विषय के जिज्ञासुओं को इस बात की गवेषणा तथा परी चा करके देखनी चाहिये।

ॐ 'सभ्यता का इतिहास'—श्री प्राण्नाथ विद्यालंकार ।

दूसरा परिच्छेद

-:0:--

ञ्यानुवंशिक स्थिति

पहले कहा जा चुका है कि मनुष्यों की भिन्न भिन्न परिस्थितियां विविध अपराधों का कारण होती हैं। श्रव हम इस विषय में विशेष विचार करेंगे। इस परिच्छेद में श्रानुविशक स्थिति के विषय में लिखेंगे। इस स्थिति के विचार का श्राधार श्रपराधियों सम्बन्धी नवीन दृष्टि कोण है, श्रतः पहले उसी पर कुछ प्रकाश ढाला जाता है।

नवीन दृष्टि कोण—अव से कुछ समय पूर्व तक अपराध-शास्त्र में प्रायः अपराधों के सम्बन्ध में ही, विचार किया गया, अपराधियों की दृष्टि से इस विषय का विवेचन नहीं हुआ। पुराने दंड विधान में पाश्चात्य देशों में, कुछ सुधार अठारहवीं शताब्दी के उत्तराई में हुआ। आरम्भ में सुधारकों का जद्य यही रहा कि अपराधियों को दंड देने के लिये सुनिश्चित सिद्धान्त रहे, और न्यायाधीश उन अभागों को मनमाने दंड न दिया करे। इन सुधारकों ने यह मान रखा था कि कुछ अपवादों को छोड़ कर सब अपराधियों में बुद्धि और भावनाएं साधारण व्यक्तियों की

3

भांति होती है, और वे जो अपराध करते हैं, उसे जान-वृक्ष कर करते हैं। इस प्रकार मुख्य विचार अपराध-विषयक ही रहा। पीछे इसमें क्रमशः परिवर्तन हुआ, और अपराधियों की आनुवंशिक स्थिति पर अधिकाधिक विचार किया जाने लगा, तथा इसे अधिक महत्व भी दिया जाने लगा।

श्रानुवंशिकं स्थिति—श्राधुनिक विचारकों का मत है कि अपराधियों में खासी संख्या (साधारण श्रवस्था में लगभग एकतिहाई) श्रानुवंशिक श्रपराधियों की होती है। इन श्रपराधियों
में समाज-विरोधी या समाज को हानि पहुंचाने की जो प्रवृत्ति
होती है, उसका कारण उनका जनम से ही होने वाला शारीरिक
या मानसिक गठन है, जो श्रन्य साधारण व्यक्तियों से बहुत भिन्न
होता है। बहुधा उन में, गर्भावस्था से ही कुछ मस्तिष्क सम्बन्धी
विभिन्नता होती है, जो मुंह, दांत, खोपड़ी, श्रादि के शारीरिक
विकारों सहित उन में ऐसे मनोभावों की उत्पत्ति करती है, जैसे
शादिम श्रसभ्य मनुष्यों में होते हैं, श्रीर जो चोरी, हत्या श्रादि
श्रपराघों के रूप में प्रकट होते हैं।

अपराध करने की प्रवृत्ति आनुवंशिक होती है, इसका यह आराय नहीं है कि जो व्यक्ति जन्म से अपराधी है, उसके माता पिता अपराधी रहे होंगे, अथवा उसकी संतान भी अवश्य अपराध-प्रवृत्ति वाली होगी; इसका सम्बन्ध कई पीढ़ियों के अन्तर से हो सकता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि आनुविशक स्थित के परोत्त और प्रत्यत्त दो भेद होते हैं। परोत्त परिणाम ऐसे निम्न प्रकार के वंश या कुल से सम्बन्धित होने के कारण होता है जिस में पागलपन, वहरापन, जननेन्द्रिय सम्बन्धी रोग, अथवा मादक द्रव्यों के सेवन से होने वाला शारीरिक या मानसिक विकार हो। जातीयता का प्रभाव इसी श्रेणी का होता है, कुछ जातियों के अपेनाकृत अधिक आदमी चोरी, ठगी, हत्या, लड़ाई मगड़े या बदमाशी आदि के लिए कुप्रसिद्ध होते हैं। यह आनुविशक स्थिति का परोत्त परिणाम है। प्रत्यत्त परिणाम उन व्यक्तियों में हिन्द-गोचर होता है जो अपराध-प्रवृत्ति वाले माता-पिता की सन्तान होते हैं। इसका प्रभाव प्रायः अधिक होता है, कारण कि इसका सम्बन्ध निकटवर्ती होता है।

जन्म-जात श्रपराधियों के कुछ लक्षण—जांच करने पर जन्म-जात श्रपराधियों में कई प्रकार के विचित्र लच्चण सामुहिक रूप से मालूम हुए हैं। शरीर-शाख-वेत्ताओं ने पता लगाया है कि उनके सिर, श्रांख, कान, मुह, नाक, दांत, ठोडी, बाल, पेडू (उदर का निम्न भाग) और कन्धों की बनावट में कुछ भेद होता है, तथा उनकी शारीरिक क्रियाओं में भी कुछ विलच्चणता होती है; उदाहरणवत् उनकी स्पर्श शक्ति कम होना, श्रयीत् श्राञ्चात होने पर त्वचा में दर्द कम मालूम होना, देखने, सुनने, सूंघने श्रीर चखने की शक्ति तीदण होना, शरीर में बल तथा फुर्तीलापन होना

द्यादि। इस प्रकार ये व्यक्ति प्राचीन जंगली या ध्रसभ्य ध्रादिमयों से मिलते-जुलते हैं। इनकी ध्रादतें या इच्छाएं भी कुछ ऐसी ही होती हैं, जैसे शरीर को गोदना, सुस्ती में पड़े रहना, ध्रपने धन्धे को मन लगाकर न करना, उसे बार बार बदलते रहना, नशा ध्रीर ऊधम करना, कुछ न कुछ बुराई करने में ध्रानिदत होना, न केवल किसी प्राणी की हत्या करना, वरन् उसकी लाश को चीरना फाड़ना ध्रीर उसके रक्त को पीना।

जन्म-जात अपराधियों के लत्तरण पुरातन असभ्य आदमियो से ही नहीं मिलते, वरन् मांसाहारी पशुत्रों या निम्न श्रेणी के प्राणियों से भी मिलते हैं। उनके जबड़े बड़े होते हैं, दांत कुत्ते के दांवों की तरह काटने वाले श्रीर तेज होते हैं। उनकी भुजाएं वन्दरों की भुजाओं की तरह लम्बी होती हैं। वे उन से चलने के सिवाय चढ़ने का भी काम लेते हैं। दाढ़ी के बाल कम होते हैं, यद्यपि शरीर के अन्य भागों में वे खूब होते हैं। उन के पावों में पकड़ने श्रौर थामने की शक्ति होती है। हथेली में रेखाएं कम रहती हैं। मुंह में गाल की जगहथैलियां सी होती हैं, नाक चपटा, श्रौर खोपड़ी श्रर्थात् सिर की हड़ी, 'एप' (एक प्रकार के बन्दर) की खोपड़ी की तरह नोकदार होती है। आंख की जगह का गड्ढा शिकारी पित्रयों की भांति वड़ा होता है। चेहरे का, नीचे फा हिस्सा तथा जवड़ा बढ़ा हुआ होता है, जैसा कि हबशियों या जानवरों का होता है। दांत संख्या में छाविक छौर कुछ दशाओं में सांपों के दांतों की तरह दो पंक्तियों में होते हैं।

जन्म-जात श्रापराधी, स्त्रियों में कम होते हैं। परन्तु जो स्त्रियां जन्म-जात श्रापराधिनी होती है, वे उस प्रकार के मनुष्य श्रापराधियों की श्रापेत्ता बहुत भयकर होती हैं। उन के शारीरिक लच्चण श्रादि उसी तरह के होते हैं, जैसे मनुष्यों के अपर बताए गए हैं।

उनके अपराध—जन्म-जात अपराधी कुल अपराधियों में से लगभग एक-तिहाई होते हैं। अपराधी-ससार में इनका बड़ा महत्व है। वे वार-बार जनता के सामने आते हैं, और उन के अपराध बहुत घोर और भयंकर होते हैं। [शेष दो-तिहाई अप-राधी तो ऐसे आदिमयों में से होते हैं, जो कभी कभी ही अपराध करते हैं, ये साधारण व्यक्तियों से विशेष भिन्न जन्म वाले नहीं होते।] जन्म-जात अपराधी अपना जीवन-क्रम उन्हीं अपराधें से आरम्भ करते हैं जिनकी पीछे भी विशेषता या अधिकता रहती है।

'सन् १८७४ ई० में श्रमरिका के एक छान-बीन करने वाले व्यक्ति ने यह पता लगाया कि न्यूयार्क के जेलखानों में एक ही परिवार के कुछ लोगों ने कई प्रकार के श्रपराध किये हैं। इस व्यक्ति ने इन श्रपराधियों की सात पीढ़ियों तक के लोगों के पिछले कारनामों का भी पता लगाया। उसने इस परिवार के जिन ७०९ सदस्यों का पता लगाया उन में से ४४७ कोई न कोई श्रपराध करके जेल गये थे। इसके बाद परिवार के २२८० सदस्यों की जांच की गई। यह मालूम हुआ कि इन श्रपराधियों का एक मात्र पूर्वज १८ वीं शताब्दी के छाई भाग में एडीरोण्डाक्स, (सयुक्त राष्ट्र अमेरिका) में रहता था। उसका जन्म १७२० में हुआ था। इसकी सन्तान में से २८२ व्यक्ति शराब पीने के आदी, २७० वेश्याए, ३६६ बिल्कुल द्रिद्र, १७१ अपराधी, और ६० चोर हैं। १० की हत्या की जा चुकी है और ३०० व्यक्ति बचपन में ही मर चुके हैं। १%

उनके मनोभाव-वहुधा उनको नसों सम्बन्धी ऐसी बीमारी होती है जिससे उनको समय समय पर आकस्मिक अचेतनता का दौरा हो जाता है। उन में प्राकृतिक प्रेम की भावना कम होती है, वे अपनी सन्तान के प्रति तो प्रायः उदासीन रहते हैं। इसके विपरीत वे श्रपरिचित व्यक्तियों या पशुश्रों से बहुत स्नेह प्रकट करते हैं। उन मे ऋहंकार, आडम्बर, चंचलता, वदला लेना, लम्पटपन आदि का भाव विशेष रूप से होता है, तथा बुद्धिमानी भौर दूरदर्शिता की कमी रहती है। उन्हें श्रच्छे बुरे की प्रायः पहचान नहीं होती। वे हर किसी आदमी को लूटना मारना अपना अधिकार सममते हैं, और जो कोई उनके इस कार्य में वायक होता है, वह उनके विचार से अनुचित करता है। उन्हें श्रपने किये का पश्चाताप नहीं होता। उन में द्गावाजी या धोखे-बाजी की प्रवृति वहुत प्रवल होती है, वे प्रलोभन में पड़कर बहुधा श्रपने साथियों का रहस्य उद्घाटित कर देते हैं।

क्ष्व 'प्रताप'।

चपर्युक्त तच्यों में से एक एक दो दो बातें तो बहुत से साधारण व्यक्तियों में भी होती है, परन्तु किसी में एक साथ बहुत-सी बातें कम ही मिलती हैं। इसके विपरीत, जन्म-जात अपराधियों में से किसी विरत्ते में ही इन का अभाव होता है, अधिकांश में ये बाते प्राय सामुहिक रूप से मिलती हैं। इस प्रकार मनुष्यों में डक तच्यों से जन्म-जात अपराधियों की एक पृथक् हो श्रेणी हो जाती है। इन तच्चणों में से बहुत से ऐसे हैं, जो दुष्कृत्य करने वालों में स्वभावतः हो जाते हैं। अगुलिया, जबड़े, दांत, बाल, कान आदि की आकृति एक विशेष ढग की होने का कारण यह भी होता है कि निम्न जातियों में गर्भ के पांचवे छटे महिने में शरीर का विकास कुछ अवरुद्ध हो जाता है।

सभ्यता और आनुवंशिक अपराधी—यह कोई आश्वर्यः जनक बात नहीं है कि सभ्य जातियों में भी प्रति सैकड़ा कुछ बालिंग आदमी ऐसे काम करने वाले हों, जो समाज को हानिकर, और कानून से दंडनीय हों, कारण कि जिन कार्यों को अपराध समक्ता जाता है, उन के करने को प्रवृत्ति मनुष्यों में सृष्टि के आरम्भ से ही है, और कुछ आदमी अब इतने समय बाद भी पुरावनावस्था के आनुवंशिक संस्कार लिये होते हैं। प्रकृति में यह घटना कुछ अनोखी नहीं है। बहुत सी बातें जो हजारों वर्ष पूर्व बड़े पैमाने पर होती थीं, और अब जिन का समय ज्यतीत हुआ माना जाता है, उन की भी स्पृति, कुछ सूद्म रूप

सं ही क्यों न हो, प्रकृति कभी कभी कराती रहती है। प्राचीन काल में लोगों के पैरों की अंगुलिया, हाथ, दांत, जबड़ा, आदि ऐसे होते थे कि उन्हें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये पेड़ों पर चढ़ने, वस्तुओं को छीनने म्हपटने, चीरने-फाड़ने आदि की सुविधा हो। अब हजारों लाखों वर्ष व्यतीत होने पर भी छुछ आदिमयों की शरीर-रचना ऐसी ही होती है। अब भी उन के शरीर पर बाल होते हैं तथा अब भी वे अपने प्राचीन पूर्वजों की मांति शरीर गोदने, सुस्ती में पड़े रहने, गंवारू भाषा बोलने, लड़ने-म्हगड़ने, बदला लेने आदि की रुचि वाले दिखाई पड़ते हैं।

विशेष वक्तव्य—आनुविशक स्थित का अपराधों से कुछ सम्बन्ध अवश्य होता है, इस में तो प्राय: मत भेद नहीं हैं, पर वह सम्बन्ध ठीक किस सीमा तक, अथवा किस किस रूप में होता है, इस विषय में निश्चयात्मक रूप से व्यौरेवार बातें कहना बहुत कठिन है। इस परिच्छेद की अधिकांश बाते विशेष-तया एक अगरेजी पुस्तक के के आधार पर ली गयी हैं जिस के लेखक ने अपने जीवन के कई वर्ष निरंतर अन्वेषण करके इस विषय के कई महत्वपूर्ण अन्थों की रचना की है। तथापि यह नहीं कहा जा सकता कि जिन निर्णयों पर वह पहुँचा है, वे प्रत्येक देश काल में पूर्णतया सत्य प्रमाणित होगे। आवश्यकता है कि

^{* &}quot;The Cuminal Man" by C. Lombioso.

श्रभी इस विषय में भिन्न भिन्न तत्वान्वेषी विविध परिस्थियों के। लच्य में रख कर पर्याप्त खोज करे, श्रौर श्रन्तर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा समुचित सिद्धान्त स्थिर किये जांय।

तीसरा परिच्छेद

~~--~~:o:--

शारीरिक ऋौर मानसिक परिस्थित

"अपराधी एक रोगी है, जिसे चिकिस्सा की आवश्यकता है। वह मानसिक दृष्टि से रोगी है, जैसे कि वह शारीरिक दृष्टि से रोगी है। कोई स्वस्थ बाजक कभी अपराधी नहीं होता।"

—'फिजिकल कलचर'

इस परिच्छेद मे यह विचार करना है कि शारीरिक छौर मानसिक स्थिति का, मनुष्य पर अपराध करने के सम्बन्ध में क्या प्रभाव पड़ता है। हम पिछले परिच्छेद में आनुविशक स्थिति का विचार कर चुके हैं। अतः यहां उसी शारीरिक और मानसिक स्थिति का विचार किया जायगा जो आनुविशक नहीं होती। शारीरिक स्थिति के विचार से मनुष्यों का एक प्रत्यन्त भेद स्थितें और पुरुषों का है, अतः हम पहले इसी दृष्टि से विचार करते हैं।

स्त्री-पुरुष भेद-- कुछ जांच करने वालों को मालूम हुआ है कि पुरुषों की अपेचा खियां प्रायः कम अपराध करती हैं। और, यदि उन के बाल-इत्या के, या बे-वफा पित या प्रेमी की हत्या के अपराधों को पृथक कर दिया जाय, जो वे बहुधा भावुकता के कारण किया करती हैं, तो उन के अपराध और भी कम रह जाँय। परन्तु यह बात घोर तथा हिन्सात्मक अपराधों के विषय में है, साधारण अपराध करने में स्त्रियां पुरुषों से कम नहीं हैं। कुछ पारचात्य लेखकों का विचार है कि ख्रियों की वेश्यावृत्ति को श्रपराध न माना जाय, परन्तु दूसरों का इस से मत-भेद है। उन के विचारानुसार वेश्या अपराधी ही है। सस्तु, वेश्यात्रों द्वारा श्रन्य श्रपराध कम होने का श्रनुमान किया जाता है। श्रविकांश विचारकों का मत है कि सभ्यता की वृद्धि के साथ स्त्रियों के घोर श्रपराघों की भी मात्रा बढ़ती जाती है, श्रौर पुरुषों के श्रपराधों के समान होती जाती है।

पूर्वोक्त अपराधों के अतिरिक्त, स्त्रियां प्रायः वे अपराध अधिक करती हैं, जो उन्माद या हिस्टीरिया की दशा में होते हैं, अथवा आकिस्मक होते हैं। उन के मुख्य अपराध जुद्र, विशेषतया घरेलू चोरी करने, अपराधियों को ठहराने, दूसरे अपराधियों की सहायक वनने आदि के होते हैं।

यह वात विशेष ध्यान देने की है कि प्रायः माता बनने के वाद स्त्रियों में दूरदर्शिता, विवेक, दया, प्रेम, तथा नैतिक भावनाओं की वृद्धि हो जाती है। उनका ज्ञान बढ़ जाता है। स्त्रियों की कई बीमारियां विशेषतया हिस्टीरिया आदि, गर्भ-धारण करने के पश्चात कम हो जाती हैं, तथा कुछ बीमारियां जो उन्हें गर्भ-वित होने की दशा में रहती हैं, सन्तानोत्पत्ति के पश्चात दूर हो जाती हैं। अन्य प्रकार से समान अवस्था की दो स्त्रियों में जिन में एक माता बन रही हो, और दूसरी ऐसी न हो, बहुधा विलच्चण अन्तर देखने में आता है। मालूम होता है कि प्रकृति ने स्त्रियों को मातृत्व के महान चहेश्य की पूर्ति के लिए यथेष्ट अनुकृत्तताएं प्रदान की हैं।

बालकों में अपराध प्रवृत्ति—बालकों के विषय के विशेषकों का मत है कि अप राध करने की जैसी प्रवृत्ति आदिम असभ्य लोगों में होती हैं, लगभग वैसी सभी वच्चों में होगी, अगर नैतिक शिच्या या अच्छे उदाहरणों का उन पर प्रभाव न पड़े। परन्तु इसका यह आशय नहीं कि सब बच्चे बड़े होकर अपराधी ही बनेंगे। फिर तो सभी आदमी अपराधी हुआ करें। बात यह है कि बच्चों के वयस्क अर्थात् बालिंग होते ही, उन में से बहुत से ठीक हो जाते हैं। नैतिक भावना की जो कमी कुछ बालिंगों में होती हैं, वह वच्चों में सब में होती हैं। बच्चों में प्रायः धूम मचाना, बदला लेने की इच्छा करना, क्रोध करना, स्वभावतः होता हैं। वे प्रारम्भिक वर्षों में नैतिक-ज्ञान शून्य-होते हैं। उन के लिये अच्छा या बुरा वहीं है, जिस की माता पिता आदि अनुमति देते

निषेध करते हैं। स्वतंत्र निर्णय करने में वे श्वस्मर्थ होते हैं। उन में प्राय: सुस्ती, प्रेम की कमी, या श्वस्थिरता श्रीर वाक्-चपलता बहुत होती है।

आयु का विचार—स्थान भेद से कुछ अन्तर होते हुए, अधिकतर अपराध प्राय: १४ और २२ वर्ष के बीच की आयु मे किये जाते हैं। इर एक घायु के कुछ खास खास अपराध होते हैं। बचपन और बालिरा श्रवस्था के बीच की उम्र में नियम भग करने की प्रवृति स्वाभाविक होतो है, उसे अपरिपक्व मन वाले मद्निगी का लच्चण माना करते हैं। उदाहरण-स्वरूप, अमरीका के सम्बन्ध में सन् १९३३ ई० के आरम्भ में प्रकाशित हुआ था कि एक तालाब में स्नान करने से मना करने पर एक आध्यापक के १५ वर्ष के पुत्र ने पुलिस के सिपाही को मार डाला। एक व्यापारी के लड़के को उसकी सौतेली मां की मां ने अपनी मोटर पर चढ़ कर गिरजाघर के नाच में जाने से मना किया; चस सोलह वर्षीय लड़के ने अपनी चस नानी को मार डाला। एक श्रन्छे कुटुम्ब के १७ वर्ष के लड़के ने केवल तमारों के ख्याल से १ घादमी, २ लड़िकयों घौर ५ मेक्सीकन लोगों को गोली से मार डाला । इन वालकों की श्रनेक संस्थाएं उन्हें श्रपराध करने में सहायता देती हैं। श्रमरीका की एक संस्था ने पता लगाया है कि डकैती के अपराध में गिरफ्तार लोगों में से पांचवां हिस्सा २० वर्ष से कम के वालकों का है। चोरी के अपराध में

गिरमतार हुए व्यक्तियों में से एक-तिहाई २० वर्ष की अवस्था तक नही पहुचे हैं। मोटर चुराने के कारण गिरफ्तार किये गये लोगों में से ३,०६६ बीस वर्ष सं कम के हैं। लगभग ५०० अपराध १५ वर्ष से कम के बालक बालिकाओं द्वारा किये गये हैं। एक १५ वर्ष के बालक पर ५० अपराध करने का दोष लगाया गया है। एक अठारह वर्ष के लड़के पर २४ गेस-स्टेशनों पर डाके डालने का अपराध था। इसी प्रकार बहुत से युवक द्वाइयों की दुकानों पर पहुँच कर मालिक को बेहोश करते, और रूपया लेकर चल देते हैं।

पानसिक स्थिति—संसार में बहुत से, अपराध मनुष्यों की मानसिक स्थिति और भावुकता या स्वार्थ-भाव आदि के कारण भी होते हैं। किसी आदमी को चाहे जितने भौतिक साधन प्राप्त हों, फिर भी उसके मन में तरह तरह की चिन्ताएं हो सकती है। संसार की सब बातें हमारी इच्छा के अनुसार नहीं हुआ करतीं। कभी किसी का वियोग होगा, कभी किसी कार्य में विफलता भी मिलेगी। ऐसे अवसरों पर बहुत गम्भीरता, शान्ति और संयम रखने की आवश्यकता है। परन्तु जब ऐसा न हो, स्लोभ, निराशा आदि मन में घर करले तो अनेक अपराधों की सृष्टि होना स्वाभाविक ही है।

आत्म-हत्या— उदाहरणवत् हम विचार करें कि एक विद्यार्थी परीचा में अनुत्तीर्ण हो जाता है, घर वाले और इष्ट वन्धु उसे समभाते हैं कि कुछ चिन्ता की वात नहीं, घर में धन की कमी नहीं, ऐसी वात नहीं कि परी हा में पास होता तो नौकरी करके अपना तथा और किसी का भरण-पोषण करता। इस पर भी विद्यार्थी चिन्ता और निराशा के वेग को रोकने में अस्मर्थ है, और रेल की पटरी या कुए को अपना आश्रय-स्थान बना कर 'आत्म-हत्या' के अपराध का भागी बनता है।

कुछ नवयुवकों की ही बात नहीं है। प्रौढ़ आयु वाले कई धन-कुवेरों द्वारा, समय समय पर की जाने वाली आत्म-हत्या के समाचार पाठकों से छिपे नहीं हैं। उन्हें वह सब सुख साधन उपलब्ध थे, जो रुपये पैसे से प्राप्त हों। परन्तु फिर भी किसी मानसिक जोम के कारण वे अपने प्राण-पखेरुओं को इस संसार में न रख सके।

एक व्यक्ति का पुत्र चल बसता है, अथवा वह अपने अभीष्ठ की या पुरुष का प्रेम प्राप्त करने में सफल नहीं होता, दो क्षियों की आपस में लड़ाई होतो है, या एक स्त्री का किसी बात पर अपने पित से बिगाड़ हो जाता है, या वह बस्ती में अपने चित्रित्र की निन्दा सुनती है, बस, आत्म-हत्या के दृश्य उपस्थित होने की आशंका हो जाती है। भारतवर्ष में स्त्रियों की आत्म-हत्या की संख्या पुरुषों की संख्या से चौगुनी है। (इस का कारण भावुकता के अतिरिक्त सामाजिक स्त्रौर पारिवारिक क्ररीतियां हैं।)

ये लोग अपने प्राणों का, तथा अपने इन्ट वन्धुओं का मोह एक-दम छोड़ कर अपनी ऐहिक लीला का ऐसा अन्त करने को उद्यत क्यों हो जाते हैं ? वात यह होती है कि ये निर्वल मस्तिष्क वाले होते हैं। इन में संतोप, धेर्य, सहिष्णुता की कमी रहती है। प्रतिकूल परिस्थित में अपने आप को संभाल नहीं सकते, और संसार-सागर मे तैरते रहने में ध्रस्मर्थ हो जाते हैं।

मस्तिष्क की श्वत्यधिक थकावट से विचिप्त होकर भी श्वादमियों के श्वात्म-हत्या करने के उदाहरण समय समय पर मिलते हैं।

निकटस्य आत्मीयों की हत्या—चिन्ता और निराशा की रिथित में आत्म-हत्या की जाने की बात उत्तर कही ना चुकी है। ऐसी स्थिति में आदमी अपने निकटस्थ आत्मीयों की भी हत्या कर डालता है। उदाहरणवत् जब पिता (या माता) यह सोचता है कि मैं बच्चों का पालन पोषण नहीं कर सकता, उन्हें भूख का अत्यन्त कष्ट सहते हुए धीरे धीरे बड़ी ज्याकुलता में आण विसर्जन करने होंगे, तो बच्चों के कष्ट देखने में आस्मर्थ होने से वह अपने मरने से पूर्व उन को इस कष्ट से सदैव के लिये मुक्त करने को कटिबद्ध हो जाता है।

एक उदाहरण—'श्रताप' का निम्न-तिखित उद्धरण विचार-णीय है:—"वम्बई में एक रामराव नाम का आदमी था। वह वेचारा लगातार रोटियों की तलाश में इधर उधर मारा मारा फिरता रहा। लेकिन वेकारी भला उसकी दाल कैसे गलने देती ? भूख ने तो मानों रामराव की और उसके कुटुम्बियों की पिका लेने का निश्चय कर लिया था। जब बेचारा ग्ररीब अपनी कोशिशों करके हार गया, श्रौर, कही उसका ठिकाना न लगा तब एक दिन उसने श्रपनी १४ श्रौर ११ वर्ष की दो लड़िकयों को श्रपने हाथ से जहर खिला कर मार डाला, श्रौर खुद भी एक शस्त्र से श्रपनी हत्या करके, वेकारों के दु:ख-समुद्र के उस पार चला गया।"

इन पंक्तियों पर कुछ टीका करने की आवश्यकता नहीं मालूम होती। ये प्रत्येक सहदय ज्यक्ति के हृदय को दहलाने वाली है। ऐसे अवसर पर यह कहना निरर्थक है कि 'बचों' की हत्या तथा आत्म-हत्या करने वाला बड़ा पापी था, वह नरक को जायगा।' निस्सन्देह उसके कष्टों को कानून बनाने वाले, राजनीति-शास्त्र के विद्वान, वकील और जज आदि क्या समभ सकते हैं, जिन्हें खाने पहनने को काफी से ज्यादह मिलता है और जिनकी मजे से गुजर रही है। उस 'हत्यारे' की वेदना का अनुमान वे ही कर सकेंगे, जिन्हें दुर्भाग्य से उसकी स्थित में पड़ने का मौका मिला हो।

दूसरा उदाहरण-उपर्युक्त पत्र की आगे की कुछ पिक्यां इस प्रकार हैं:-

"अभी इस खबर के कुछ ही दिन पहले समाचार आया था कि एक मां ने अपने दो बच्चों को, भूख से तड़पते देख कर उन्हें मार डाला, और खुद भी आत्म-हत्या करने पर उच्चत होगयी; इसी वीच में वह पकड़ ली गयी और फिर चाद में कानून का तांडव-नृत्य प्रारम्भ हुआ।" सम्भवतः कानूनदां आद्मी उस स्त्री को अपराधी, श्रौर दड़ के योग्य समर्भेंगे। परन्तु विचारणीय विषय यह है कि जो वेचारी स्वय काफ़ी सं ज्यादह दड़ित हो चुकी है, वह दंड की पात्र है, या सहानुभूति की। उसे दंड देने की बात उठाना स्वयं क्रूरता का भी उपहास करना है।

श्रन्य श्रपराध-मानसिक विकार से होने वाली श्रात्म-हत्या तथा निकटस्य घारमीयों की हत्या का चल्लेख ऊपर किया जा चुका है। क्रोध ईपी, द्वेष, बदला लेने का भाव आदि सब मानसिक विकार के ही विविध रूप है, और इनके कारण मनुष्य तरह तरह के अपराध करते देखे जाते हैं। एक आदमी ने जान-व्म कर, या विना सोचे-समभे हमें कुद्र हानि पहुचायी। हमें क्रोध था जाता है, इस श्रागे पीछे का कुछ विचार नहीं करते, किस कारण से, अथवा कितनी वास्तविक हानि हुई है, यह नहीं सोचते, श्रौर तुरन्त उस श्रादमी को, जैसा मन में श्राया द्यरा-भला कहने या मारने पीटने, अथवा उसकी हत्या तक करने पर उतारू हो जाते हैं। हम उस समय आपे में नहीं रहते। सम्भव है, कुछ समय पीछे हमें स्वय अपने किये का अत्यन्त दुख भी हो, पर जो तीर हाथ से निकल जाता है, वह फिर लौट नहीं सकता।

सोहन और मोती एक ही नगर के निवासी हैं, और एक ही जाति के हैं। यद्यपि सोहन को खाने पीने की कुछ कमी नहीं है,

पर मोती के पास मकान जायदाद बाग बगोचा बहुत है, श्रौर शायद वह सोहन को तुच्छ सममता है। बस, सोहन मन ही मन उस से जलने लगता है, वह यही सोचता है कि उस के पास इतनी घन दौलत श्रौर मेरी यह हीनावस्था! मैं भी उतनी ही, या उस से भी श्रधिक जमीन जायदाद श्रादि का मालिक क्यों नहीं। वह मोती को छल कपट श्रादि द्वारा, हानि पहुंचाने का यत्न करता है, उस के घर श्रादि में श्राग लगाने या लगवाने की बात सोचता है, अथवा मौका पाकर वह मोती के बाल वचों को या स्वय मोती को कुछ कष्ट देना चाहता है। उसके इन कुछत्यों का श्राधार बहुत कुछ उसकी ईषी है।

एक आदमो दूसरे से किसी विषय की प्रतियोगिता में, या मुक्दमेवाजी आदि में हार जान से मन में बहुत दुखी होता है। वह सोचता है किस प्रकार में अपने प्रतिपत्तों को नीचा दिखाऊं और सर्वसाधारण में अपनी पूर्ववत प्रतिष्ठा स्थापित करूं। वह उचितानुचित का विचार नहीं करता और निन्ध उपायों को काम में लाने से नहीं उरता। उसके 'अपराधों' का कारण भी मानसिक ही है; यदि वह शान्ति से विचार करें तो प्राय: उसे अपने उस ज्यवहार के लिये यथेष्ट कारण प्रतीत नहीं होगा।

स्वार्य-प्रवृति और अपराध—मानसिक स्थिति के प्रसंग में मनुष्य की स्वार्थ-प्रवृत्ति का भी कुछ विचार कर लेना आवश्यक है। मनुष्यों में (एव अन्य प्राणियों में) दो भावनाए आरम्भ से ही बड़ी प्रवल होती हैं, (१) अपने आप को जीवित रखना और इसके लिए अपना भरण पोषण करना, तथा (२) अपने परिवार या वश की बृद्धि करना। इन इच्छाओं की पूर्ति के लिये उसे मिल जुल कर समाज मे रहने की आवश्यकता होती है, परन्तु सामाजिक जीवन व्यतीत करते हुए, मनुष्य स्वेच्छाचारी नहीं रह सकता। उसे वहुत से वन्धन मान्य करने पड़ते हैं, उसे अपने कार्यों को ऐसी सीमा के भीतर रखना होता है, कि दूसरों के हित या उचित स्वार्थों में बाधा न पहुंचे। इसके अतिरिक्त, उसे समाज की रत्ना और उन्नति में यथेष्ठ सहयोग करना होता है।

इस प्रकार मनुष्य की दो प्रारम्भिक भावनाओं में समाज-रचा की भावना की वृद्धि और हो जाती है। यह तीसरी भावना थोड़े समय की और कम विकसित होती है; बहुधा मनुष्यों में यह उक्त दो भावनाओं की अपेचा बहुत निर्वल रहती है। यद्यपि समाज-रचा का भी मृल आधार मनुष्य का स्वार्थ ही है तथापि साधारण मनुष्य उस और उतना ध्यान नहीं देता जितना प्रत्यच् और निकटवर्ती स्थार्थों की सिद्धि की और देता है। बहुधा उसके (निकटवर्ती) स्वार्थों का, और समाज-रचा की भावना का सवर्ष हो जाता है। जब इस संघर्ष में स्वार्थों की विजय हो जाती है तो वह विजय किसी न किसी अपराध के रूप में हिष्ट-गोचर होती है। अपराध-विषयक कानून या दंड, समाज-रचा की भावना को हमारे निकट स्वार्थ का रूप प्रदान करने का प्रयत्न करता है क्यों कि कानून द्वारा निर्धारित दृढ से बचने में हमारा स्वार्थ प्रत्यत्त है। परन्तु यह कानून या दृढ कितना कम सफल होता है, इस का विचार पहले किया जा चुका है।

श्रस्वस्थता श्रोर श्रपराध—हम यह बता चुके हैं कि शारीरिक श्रोर मानसिक स्थिति मनुष्य को कैसे कैसे श्रपराध करने में प्रवृत्त करती है। इस सम्बन्ध में यह भी विचारणीय है कि श्रस्वस्थता का श्रपराधों से कहां तक सम्बन्ध हैं। यह तो स्पष्ट ही है कि जिनका मन श्रोर शरीर दोनो स्वस्थ हैं, वे साधारणतः श्रपराध कम करेंगे। एक पाश्चात्य विद्वान का कथन है कि पता लगाने पर मालूम हुश्रा है कि साधारण श्रादमियों की श्रपेत्ता दुबले पतले श्रादमी ही श्रधिक श्रात्म-हत्या किया करते हैं, परन्तु इन से भी श्रधिक संख्या में श्राह्म-हत्या करने वाले होते हैं, मोटे श्रादमी। श्रस्तु, साधारणतया, स्वस्थ लोगों में श्रपेत्ताकृत बहुत थोड़े ही ऐसे होते हैं जो श्राह्मधात द्वारा प्राणिविसर्जन करते हों। यही बात श्राह्म श्रपराधों के सम्बन्ध में कही जा सकती है।

नागरिकों को चाहिये कि अपराध प्रवृत्ति को बढ़ाने वाले, शारीरिक और मानसिक विकारों के उत्पादक, मादक तथा उत्तेजक पदार्थों का सेवन न किया करें, चाहे वे सामाजिक रीति• रिवाज के अनुसार कुछ आवश्यक ही क्यों न माने जाते हों। हमारा खान-पान शुद्ध श्रौर सात्विक पदार्थों का होना चाहिए जिससे श्रालस्य, नशा श्रौर चंचलता श्रादि न हो, तथा शरीर श्रौर मन के सुसंचालन एवम् पुष्टि में समुचित योग मिले, श्रौर हम स्वस्थ नागरिक बने।

चौथा परिच्छेद

-:0:--

प्राकृतिक परिस्थिति

श्रनेक श्रपराध मनुष्यों के श्राचार विचार के परिग्राम-स्वरूप होते हैं, श्रौर मनुष्यों के श्राचार विचार पर खासा प्रभाव प्राकृतिक स्थिति का, सर्दी गर्मी श्रादि का, पड़ता है। यह सत्य है कि क्यों क्यों मनुष्य उन्नति करता है, सभ्यता की यृद्धि होती है, ध्यों त्यों वह श्रपनी वैज्ञानिक तथा श्रात्मिक उन्नति से प्रकृति पर प्रमुख प्राप्त करता है। इस के श्रितिरिक्त, प्राकृतिक स्थिति का मनुष्यों के कार्यों या श्रपराधों पर पड़ने वाला प्रभाव बहुधा प्रत्यन्त रूप से दिखाई नहीं देता। तथापि श्रनेक लोगों का मत है कि वह प्रभाव थोड़ा बहुत पड़ता जरूर है।

सर्दी गर्मी और अपराध—खास खास ऋतुओं में, कुछ देशों में विशेष प्रकार के अपराधों की दृद्धि होने का प्रायः अनु-भव होता है। उदाहरणार्थ शीत-प्रधान देशों में, सर्दी की मौसम में अनेक निर्धन व्यक्ति यथेष्ठ वस्त्र कोयला, चाय या शराब प्राप्त करने में सफल न होने के कारण चोरी के अपराध अधिक करते हैं और, अत्याधिक गर्मी होने पर मृगी के दौरे, चंचलता, दुराचार, हिन्सक उपद्रवों की वृद्धि होती है। इसी प्रकार जल वायु के आकस्मिक परिवर्तन से भी मनुष्यों की निहित या गुप्त अपराध-प्रवृत्ति को जागृत या चैतन्य होने की प्रेरणा मिलती है, और, वे अपराध-मूलक कार्य करने लगते हैं।

प्राकृतिक त्रवस्था और त्रात्म-हत्या--- अन्यान्य राधों में आत्म-इत्या पर भी प्राकृतिक श्रवस्था का वड़ा प्रभाव पड़ता है। परन्तु इस सम्बन्ध की व्यौरेवार बातों में विचारकों के भिन्न भिन्न मत हैं। श्री० डाक्टर रविप्रतापिंह जी श्रीनेत ने लिखा है 'कि किसी खास जलवायु, गर्मी की ऋतु तथा फटिबन्ध से भी इस रोग का विशेष सम्बन्ध है। उष्ण तथा आर्द्र जल-वायु, गर्मी की ऋतु तथा उष्ण श्रोर शीतोष्ण कटिवन्धों में यह रोग अधिकतर पाया जाता है। इस का खास कारण यही है कि इन परिस्थितियों में रहने वाले व्यक्ति प्रायः भावुक, आवेशपूर्ण तथा उन्मादी होते हैं। इस के सिवा मास के शुक्त पत्त में चन्द्रमा की शान्ति-मूलक रश्मियों में एक प्रकार की उन्मादी शक्ति होती है, जो श्रात्म-घात के जीवागुत्र्यों में शक्ति संचार कर उन्हे उन्मादी वना देती है। श्रक्सर देखा जाता है कि शुक्ल पन्न की ज्योत्सना ही दो प्रेमियों को प्रेम-मद से उन्माद्ति कर, विचिष्त श्रौर कभी कभी तो पागल ही वना देती है।'क्ष

क्ष 'जागरण' के श्राधार पर ।

एक पाश्चात्य विद्वान को, जांच से पता चला है कि सब से श्रियक श्रात्म-हत्याए वसन्त ऋतु में, श्रीर सब से कम, शीत काल में होती हैं। कई वर्षों के श्रांकड़ों की तुलना करने पर सब से बढ़ कर विचित्र वात यह माल्म हुई है कि सब से श्रियक श्रात्म-हत्याए होती हैं जून की ११ तारीख को, श्रीर मंगलवार ही प्रायः सब से बढ़ कर घातक दिन है। पाश्चात्य देशों में श्रात्म-हत्याए विशेषतः ऐसे समय होती है जब वर्षा होती है।

देश काल के श्रनुसार भिन्न भिन्न जिज्ञासुओं के श्रनुभव में श्रम्तर होना स्वाभाविक है। श्रीर, कोई सर्वमान्य तथा सर्व-च्यापी सिद्धान्त स्थिर करना कठिन है।

पाकृतिक स्थिति श्रोर सभ्यता—सभ्यता के कारण मनुष्यों की अपराध-प्रवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका विचार श्रागे किया जायगा। यद्यपि जैसा कि हमने पहले कहा है, सभ्यता की वृद्धि के साथ मनुष्यों में प्राकृतिक स्थिति को नियंत्रित करने की चमता बढ़ती जाती है, तथापि स्वय सभ्यता की उत्पत्ति या वृद्धि में प्राकृतिक कारणों का खासा भाग रहता है। महाशय वक्ष का सिद्धान्त है कि सभ्यता की उत्पत्ति के मुख्य कारण जलवायु, भूमि, भोजन तथा प्राकृतिक स्थितियां हो हैं। इन में से जहां प्रथम तीन पूंजी की वृद्धि तथा विभाग द्वारा समाज को उन्नत करते हैं, वहां चतुर्थ से विचार की वृद्धि द्वारा समाज की उन्नति होती है। भयानक, श्रदम्य तथा करूर प्राकृतिक

परिस्थित मनुष्य की कल्पना शक्ति को बढ़ाती है, छौर मधुर तथा शान्त प्राकृतिक परिस्थिति विचार शक्ति को ।

श्री० वक्त के सिद्धान्त की भिन्न भिन्न लेखकों ने श्रालोचना की है, उसका बहुत-कुछ खंडन किया गया है, तथापि उस में कुछ सार-भूत सचाई है। प्राकृतिक स्थिति का मनुष्यों के स्वास्थ, रहन-सहन, सभ्यता श्रीर विचारों पर एक सीमा तक प्रभाव पड़ता है, जिन के कारण वह कुछ विशेष प्रकार के कार्य तथा श्रपराध करने को प्रेरित हो सकता है। हां, यह प्रभाव कितना या कहां तक पड़ता है, इस विषय मे पर्याप्त मत भेद है। पहले यह प्रभाव बहुत श्रधिक माना जाता था, श्रब उसे विशेष महत्व नहीं दिया जाता। तथापि विचारणीय होने से उस का यहां उल्लेख किया गया।

^{🕾 &#}x27;सभ्यता के इतिहास' के श्राधार पर ।

पांचवां परिच्छेद

---:0:---

श्रार्थिक परिस्थिति

'चोर पर ही चोरी करने की सारी जिम्मेदारी नहीं है। उस की गरीबी, उसकी शिचा-दीचा, उसके वातावरण श्रीर उसके चरित्र पर भी उस श्रपराध की बहुत बढी जिम्मेदारी है।'

—आदित्य चरण सुकुत

'वुभुत्तितः किं न करोति पापम्' कहावत में अपराध शास्त्र की एक बहुत अर्थ-पूर्ण सच्चाई है। वास्तव में मनुष्यों को प्रायः रोटी कपड़े आदि की चिन्ता प्रधान रूप से रहती है। इस की प्राप्ति के लिये वे बहुधा दिन रात परेशान रहते हैं। जब तक यह समस्या हल नहीं होती, उनका किसी अन्य विषय में मन नहीं लगता, उन में किसी कार्य को करने की शक्ति या स्फुर्ति नहीं होती। उन के द्वारा नाना प्रकार के अपराध हो जाना स्वामाविक है।

चोरी लूट मार आदि—एक आदमी दिन मर मेहनत मजदूरी करके भी जब अपना और अपने परिवार का पालन नहीं कर सकता, और उसके स्वयं भूखा रहने तथा बाल-बच्चों को जठराग्नि की ज्वाला से व्याकुल देखने का अवसर आता है तब यदि वह अत्यन्त ही निराश न हो गया हो (जिस अवस्था का विचार पहले किया जा चुका है।), तो उसके लिये भिन्ना या चोरी का मार्ग खुला मालूम होता है। ऐसे व्यक्तियों में से, जो आदमी स्वभाव से या कानून-वश भिन्ना नहीं मांग सकता, या जिसे भिन्ना नहीं मिल सकती, वह चोरी का अवलम्बन करे तो क्या

चोरी करने वाले को लुट मार करने वाला बनने के लिए विशेष मार्ग तय करना नहीं पड़ता; कभी कभी तो उसके संगी साथी ही उसे यह पाठ पढ़ा देते हैं। इस प्रकार आर्थिक परिस्थिति अनुकूल न होने की दशा में एक से एक अधिक भयंकर और घातक चोरी तथा लूट मार की घटनाएं होती रहती हैं।

धोखेवाजी—बहुत से आदमी अपने जीवन-निर्वाह की आवश्यकताओं से प्रेरित होकर धोखेवाजी भी करते हैं, और, इसके लिए आज कल नित्य नये ढंग निकलते जाते हैं। कोई जाली दस्तखत करके दूसरे का द्रव्य-हरण करना चाहता है, कोई व्यापारी के रूप में किसी तरह वाजार में एक बार अपनी प्रतिष्ठा जमा लेने पर, वहुत सा माल उधार लेकर वहां से चम्पत हो जाता है। कोई अपने एक नाम से चलने वाले कारोबार में दीवाला

निकाल कर, मट दूसरे और पीछे कमशः तीसरे और चौथे नाम से काम करते सुने गए हैं। अस्तु, कहां तक गिनाया जाय, धोखे-बाजियों के विविध स्वरूपों का कुछ अन्त नहीं है।

रिश्वतखोरी-रिश्वतखोरी का अपराध उन्हीं लोगों तक परिमित रहता है, जिन्हें कुछ कुछ सत्ता और 'अधिकार' प्राप्त हो। यह बात नहीं है कि बड़ी बड़ी तनख्वाहें और भत्ता आदि पाने वाले, रिश्वत स्वीकार नहीं करते—वह तो कभी कमी बड़ी बड़ी थैलियां हजम कर जाते हैं, और आज कल तो नोटों का प्रचार होने से उनका कार्य और भी सुगम हो गया है। परन्तु इस परिच्छेद में हमें उन छोटे आदिमयों की ही बात कहनी है, जिन्हें 'ऊपर की श्रामद्नी' विना श्रपना तथा श्रपने परिवार का पालन करना कठिन होता है। बहुधा राज्यों में मारी भारी जिम्मेवारी वाले अनेक पदों के लिए छोटी छोटी तनख्वाहें दी जाती है। इन परों के लिए आकर्षण उन का वेतन नहीं होता, वरन उन पदों पर रहते हुए ली जा सकने वाली रिश्वत होती हैं। इस सम्बन्ध में यह कहावत बड़ी अर्थ-पूर्ण है, "छः के चार करदे, पर नाम दारोगा घर दे।"

विचारणीय वात—एक विद्वान का मत है कि साधारणतया बाजार में जितने परिमाण में खाने पीने की चीजों का दाम चढ़ता है, उसी परिमाण में जेलों में कैदियों की सख्या भी वढ़ जाती है। इस कथन में कुछ सच्चाई अवश्य है। परन्तु, यह श्रव्या सत्य नहीं है; श्रपराघों की वृद्धि ऐसे समय में भी हो सकती है, श्रीर होती है जब कि पदार्थों का भाव श्रपेचाकृत उत्तरा हुआ होता है। मानलो इस वर्ष पहले की श्रपेचा श्रव खाद्य पदार्थों की कीमत श्राघी रह गयी है, परन्तु इसके साथ ही हमारी क्रय-शिक श्राघे से भी कम हो गयी, तो हमें पहले की श्रपेचा कुछ सुविधा न होगी। श्रतः यह कहना श्रिधक सार्थक होगा कि जिस परिमाण में लोगों की खाने-पीने की वस्तुश्रों को खरीदने की शिक्त कम हो जाती है; प्रायः उसी परिमाण में श्रपराधों की संख्या बढ़ने लगती है।

ऋण सम्बन्धी मामले—प्रत्येक देश के अपराधों में ऋण सम्बन्धी मामलों की खासी संख्या रहती हैं। ऋण के मुख्यतया दो उद्देश्य होते हैं:—(१) पूजी संप्रह करके कोई बड़ा कल कारखाना या उद्योग धन्धा अथवा व्यापार चलाना; (२) अपने निर्वाह के लिये विविध आवश्यकताओं की पूर्ति करना । अक्ष्यों कि अधिकतर अपराध दूसरे उद्देश्य से लिये हुए ऋण के सम्बन्ध में होते हैं, और सर्व साधारण का सम्बन्ध भी इसी से होता है, इस लिये इसका ही विचार किया जाता है।

साधारण स्थिति के आदमी जन ऋण लेते हैं तो प्रायः

[&]amp; विवाह शादी या श्रन्य समाजिक रीति रिवाज के लिये भी ऋण लिया जाता है, इस के सम्बन्ध में श्रगले परिच्छेद में विचार किया जायगा।

चन्हें यह श्राशा होती है कि वे भविष्य में श्रपनी कमाई में से उसे क्रमशः चुका देंगे। इन की श्रार्थिक श्रवस्था श्रच्छी तो होती नहीं। यदि ऋण का सूद खूव न्यादह हो, श्रौर संयोग से इन की खेती आदि मारी जाय तो इन्हें उस ऋण से छुटकारा पाना कठिन हो जाता है। अनेक दशाओं में तो ये लोग अपना पेट भरने लायक भी नहीं होते। ऐसे आदिमियों पर ऋण के मुकदमे चलाना, और जब उन के पास से कुछ वसूल न हो सके वो उन्हें जेल भेजना कहां तक उचित है, यह विचारणीय है। वे ें वेचारे वैसे ही मरे-मराए हैं, फिर, **उन्हें ऋ**ण न चुका सकने की दशा में वेईमान तथा अपराधी कह कर बदनाम करना वास्तव में जले पर नमक छिड़कने के समान है। निस्सन्देह वे श्रमेक 'बड़े' कहे जाने श्रीर माने जाने वाले उन लोगों से श्रियक ईमानदार, सच्चे और परिश्रमी हैं, जो बैठे बैठे चालाकी या होशयारी से, 'सभ्य' माने जाने वाले उपायों से धनवान बन गए हैं।

इस सम्बन्ध में एक सुप्रसिद्ध अंगरेज न्यायाधीश सर एडवर्ड पेरी के विचार मनन करने योग्य हैं। धाप चौवीस वर्ष वक जज रहे थे, इस से धाप के अनुभव की गहराई का अनुमान हो सकता है। धाप का कथन है कि "दीवानी या माल सम्बन्धी हमारे कानून को देखों तो मालूम होगा कि उस से बढ़ कर कोई बुराई और वर्षर कानूनी पद्धति न होगी, जिसके द्वारा हम जेलों का भय दिखा कर गरीवों से धन चूसते हैं। … "ऋग के लिए जेल का दंड देना, न केवल दासता का चिन्ह है, वरन वास्तिवक रूप में यह दासता इस समय प्रचिलत है, जिस के द्वारा उस समाज का पतन हो रहा है, जिसने वैसे कानून की आज्ञा दी है। ...... यदि महाजन को अपना ऋण वापिस नहीं मिलता तो फिर उस का उद्देश्य हो जाता है, बदला लेना। जो लोग कुछ धनी या अच्छी हालत में हैं, उन्हें ऋण के लिए कारावास दंड नहीं भुगतना पड़ता, क्योंकि दिवालिया अदालत से मित्रता-पूर्वक बातचीत करने से मगड़ा तय हो जाता है। पर जो अत्यन्त गरीब और दिद हैं, उन्हीं के लिए यह दंड भी है। ..... ऋण के लिए कारावास दंड देना कानूनी डकैती और धोखा है।"

श्रार्थिक विषमता—श्राज कल होने वाले बहुत से श्रपराध 'श्रार्थिक' श्रेणी में श्रा सकते हैं। उन का दायित्व वर्तमान श्रार्थिक विषमता पर है। एक श्रोर एक लखपित या करोड़पित है, श्रथवा बड़ा जमीदार है, जो श्रपने राज-भवन में सब तरह के सुख साधनों का उपभोग करता है, श्रीर दूसरी श्रोर सैंकड़ों हजारों निर्धन श्रसहाय व्यक्ति हैं, जिन्हे दिन रात मेहनत करने, धूप श्रीर वर्षा, सर्दी श्रीर गर्मी सहते रहने पर भी श्रपना श्रीर श्रपने बाल-वच्चों का पेट भरने का सौभाग्य नहीं प्राप्त होता। महलों के साथ भोपड़ियों का निर्वाह कैसे हो! धनवानों के साथ कंगालों की गुजर किस तरह हो! दोनों के संसर्ग से होने वाली रिथित बहुत चिन्तनीय है। इस प्रसंग में श्रमरीका के सुविख्यात

۶,

वकील भौर लेखक श्री० क्रोरेन्स डेरो के कुछ विचारों का सारांश नीचे दिया जाता है।

श्रागर कुछ पशुश्रो को किसी ऐसे वाड़े में बन्द कर दिया जाय, जहां चरने को काफी घास न हो, तो वे पशु उछल-कृद मचाएगे, श्रौर दीवार की फांद कर बाहर निकलना चाहेंगे। मनुष्य रूपी पशु भी दूसरे पशुत्रों के समान ही है, केवल यह उछल-कृद कुछ ज्यादह मचाता है। ..... जिन लोगों के पास जमीन जायदाद होवी है, वे ही कानून रचना करते हैं, जिससे वे अपनी सम्पति की रत्ना कर सकें। वे अपनी जायदाद के चारों तरफ कानून का एक बाड़ा या घेरा सा बना देते हैं, जिससे और लोग उस में दखल न दे सकें। अगर कानून बनाने का अधिकार हमारे तुम्हारे हाथों में होता तो हम सब से पहले उन्हीं लोगों को दंड देते जो तमाम जमीन जायदाद के मालिक बन बैठे हैं। प्रकृति ने अनाज, रुई, लकड़ी, पत्थर वगैरह चीजें सब के लिए पैदा की हैं, पर ये थोड़े से लोग सब को वंचित करते हैं। जिन खपायों से बड़े लोग रुपया कमाते हैं, उन को उन्हों ने कानून के मुताबिक ठहरा दिया है, श्रीर जिन उपायों से जेल में रहने वाले गरीव लोग रुपया कमाते हैं, उन को कानून के खिलाफ।

कुछ लोग पैसा होते हुए भी चोरो श्रादि करते हैं, वे दूरदर्शी हैं। वे उस समय तक ठहरना पसन्द नहीं करते, जब उन के पास कुछ न रहे। ...... जिस प्रकार श्रमीरों ने गरीबों को लूटने के लिए नये नये ढंग की कम्पनियों श्रीर कारखानों की सृष्टि की,

डसी प्रकार गरीव आदमी बच्चे चुराने आदि के नये नये ढग के पेशे तलाश करने लगे।

डक विद्वान की सम्मित है, और, यह कुछ अंश में ठीक भी है कि जुमों को मिटाने का उपाय यही है कि बड़े लोगों के विशेष अधिकार को नष्ट कर दिया जाय, जिससे सर्व साधारण को जीवन-निर्वाह का मौका मिल सके; अमीरों और गरीबों का भेद भाव मिटा दिया जाय।

विशेष वक्तव्य-समाज में रहने वाले प्रत्येक मनुष्य को धन की आवश्यकता होती है। भोजन, वस्त्र, मकान आदि विविध शारीरिक और मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति धन के विना नहीं हो सकती। श्रीर, जब इन बातों के लिए लोगों को समुचित द्रव्य नहीं मिलता तो उन में से बहुत से अपने प्राणों की रचा करने के लिए नीति और संयम का उलंघन करने को विवश हो जाते हैं। वे भिन्ना, चोरी, धोखेबाजी या रिश्वत छादि किसी भी कृत्य के करने से संकोच नहीं करते। इम यह भूलते नहीं हैं कि अनेक आदमी निर्धन होते हुए भी इतना शुद्ध, सात्विक और ईमानदारी का व्यवहार करते हैं कि श्रव्छे श्रव्छे धनवानों से चनकी तुलना की जा सकती हैं। यहा तक कहा जा सकता है कि कितने ही स्थानो में निर्धन (छौर छशित्तित) छाद्मी छाधिक सयम श्रीर संतोप का परिचय देते हैं। परन्तु, विचार करने पर माल्म होगा कि इस का कारण उनकी संस्कृति या आचार विचार है। श्रन्यथा, साधारण स्थित में तो, पूर्वोक्त कथन ही सत्य है। मनुष्य पर साधारणतया उसकी श्रार्थिक श्रावश्यकता का प्रभाव श्रवश्य पड़ता है, किसी विशेष कारण से वह प्रभाव दव जाय, या नष्ट भी हो जाय, तो यह दूसरी बात है; इस से मूल बात में श्रन्तर नहीं श्राता।

यह तो हुई, आर्थिक परिस्थित की प्रतिकृतता के कारण होने वाले प्रत्यच अपराधों की बात; अब हम इस के परोच प्रभाव का उल्लेख करते हैं।

श्रार्थिक परिस्थित का परोक्ष प्रभाव—श्रार्थिक परि-स्थित की प्रतिकूलता से मनुष्य को भोजन वस्त्र घटिया, श्रप्याप्त या श्रद्य मात्रा में मिलने से वह नाना प्रकार की बीमारियों का भी शिकार हो जाता है, जो स्वयं परोत्त रूप से उसे श्रप्राधी बनाने में सहायक होती हैं। पुनः निर्धन माता पिता श्रपने बच्चों की यथेष्ट सार-समार नहीं रख सकते, उन्हें उचित शिला दीला नहीं दिला सकते, इस से उन की सन्तान के भी श्रप्राधी बनने की सम्भावना श्रिधक रहती है।

श्री० सी. लोम्बरोजो का कथन है कि श्रिथिक हीनावस्था के प्रभाव के विवेचन में प्रायः श्रत्युक्ति की जाती है। यदि चोर कंगाल हैं, तो इसका कारण उन की सुस्ती श्रीर फजूल-खर्ची है, वे बात की बात में बहुत-सा धन उड़ा देते हैं, वे निर्धनता के कारण चोरी करने को वाध्य नहीं हुए। इस के विपरोत धन के स्वामित्व

से अपराध करने में उत्तेजना मिलती है, कारण कि उस से धन की अधिकाधिक ज़ुधा सताने लगती है; व्यापार या महाजनी, वैक्तिंग आदि के उच्च पदाधिकारियों को बेईमानी करने के अपरिमित अवसर मिलते हैं, और वे सोचते हैं कि धन से हमारे सब दुक्कृत्यों पर आवरण पड़ जायगा।

हम उपर्युक्त विचारों में निहित सचाई को एक घ्रश तक स्वीकार करते हैं, तथापि हमारा ध्रपने देश काल का जो ध्रनुभव है, उस से हम निर्धनता-जनित श्रपराघों का ध्रनुमान उपर्यक्त लेखक से ध्रिधक करते हैं।

छटा परिच्छेद

--:0:--

सामाजिक परिस्थिति

समाज श्रपराघों को तैयार करती है। श्रपराधी उसके यंत्र हैं, जो उन्हें पूरा करते हैं। सामाजिक वातावरण श्रपराध के उगने का चेत्र है। श्रपराधी एक वीज जन्तु है जो चेत्र पाने पर उग पडता है।

—'चान्द'

सामाजिक स्थिति अपराधों का हास करने वाली भी हो सकती है, और उनके लिए पुष्टिकर भोजन का भी काम दे सकती है। 'लोग हमें क्या कहेंगे' यह विचार जहां मनुष्यों को, समाज की उन्नतावस्था में, बुरे कामों से बचाता है, प्राचीन कृदियों और कुरीतियों के प्रचितत होने की दशा में, इससे आदमी तरह तरह के दुष्कर्म करने में प्रवृत्त होते हैं।

समाज का प्रभाव-ज्यों ज्यों बालक बड़ा होता है, उसकी सगित का चेत्र बढ़ता जाता है, वह समाज के न्यापक चेत्र में प्रवेश करता जाता है। अधिकांश आदिमयों के लिए समाज की परिस्थिति का प्रमाव ऐसा होता है, जैसा अनेक चीजो के तिये नमक की खान का। नमक के महार में पड़ कर उन चीजो के स्वाद विलुप्त हो जाते हैं, श्रौर वे नमकीन बन जाती हैं। इसी प्रकार प्राय: समाज से प्रभावित होने पर बहुत से आद्मियों का व्यक्तित्व बहुत-कुछ विलुप्त हो जाता है श्रीर वे बहुधा बिना जाने समाज के गुण दोषों को प्रहण कर लेते हैं। श्रवश्य ही, महान् विभूतियों, महापुरुषों तथा विवेकवान सज्जनों आदि की बात श्रलग है, वे तो समाज की दशा श्रीर गति-विधि में श्रावश्य-कतानुसार संशोधन करने का कार्य किया करते हैं। अस्त, साघारणतया यह कहा जाता है कि मनुष्य धपने व्यवहार मे उन गुणों तथा अवगुणों का परिचय दिया करता है, जिनकी उमे उसके घर वालों तथा समाज से प्रेरणा मिलती है। यदि एक मनुष्य हिन्सक या निर्द्यी है, श्रीर दूसरा सयमी, द्यालु श्रीर प्रेमी है तो इस अन्तर का श्राधार बहुत-कुछ उसका वातावरण होता है। निदान, किसी मनुष्य का भला बुरा होना

एक सीमा तक उस समाज पर निर्भर है, जिसमें वह रहता है। श्रतः उसके श्रपराधों का उत्तरदायित्व बहुत कुछ उसके समाज पर श्राता है। शौकीन, नशेबाज श्रौर व्यभिचारी समाज में किसी व्यक्ति का संयमी श्रौर सतोगुणी रहना दुर्लभ है।

समाज का प्रभाव मनुष्यों पर परोच्च रूप से ही नहीं पड़ता। कई विषयों में समाज अपने व्यक्तियों पर प्रत्यच्च और सिक्रय प्रभाव डालता है। इस तरह समाज लोगों के अपराधी होने में (तथा उनके अपराध-निवारण में) प्रकट तथा गौण दोनों प्रकार से भाग लेता है। यह वात कुछ उदाहरणों पर विचार कर से अच्छी तरह स्पष्ट हो जायगी।

घन का आदर, और गुणों की अवहेलना करने वाला समाज—यद्यपि सासारिक मनुष्यों को धन की सदैव आवश्यकता होती है, और इस लिए धनवान व्यक्ति को कुछ न कुछ आदर सम्मान मिलना स्वामाविक ही है, तथापि जब समाज में गुणों की अवहेलना करके धन को ही आदर का आधार वना दिया जाता है तो लोगों पर उसका बड़ा अनिष्टकारी प्रभाव पड़ता है। इसीलिए प्राचीन भारत में धनवानों को समाज में आज कल की तरह सर्वोच्च स्थान प्राप्त नहीं था। त्याग-मूर्ति विद्वान ब्राह्मण निर्धन होते हुए भी राज्य और समाज का नियत्रण करने वाले होते थे। वड़े वड़े राजा महाराजा और सेठ साहूकार उनके चरणों में वैठने तथा उनका आशीर्वाद प्राप्त करने में अपना परम सौभाग्य मानते थे।

पर आज कल तो प्रायः सर्वत्र ही धन का बोल-बाला है। धनवान व्यक्ति के सामाजिक कार्य, उनके, या उनकी सन्तान श्रादि के विवाह शादी श्रादि, सुगमता से हो जाते हैं। यही नहीं, उन्हें समाज में बैठने उठने को घच्छा स्थान मिलता है, हर बात में उनकी पूछ श्रौर श्रावभगत होती है। इसका दुष्परिणाम स्पष्ट ही है। अनेक आदमी कृत्रिम जीवन बिताने वाले हो जाते हैं । वे घ्राडम्बर-प्रिय बन जाते हैं । वे घ्रपनी स्थिति को खूब बढ़ी-चढ़ी दिखाना त्रावश्यक सममते हैं। माहवारी त्राय पन्द्रह रुपए की है तो ने पचास रूपए की प्रकट करते हैं। उन्हें अपनी 'ऊपर की आमद्नी' की बात कहने में संकोच नही होता। अपने तई' श्रिधिक घनवान दिखाने के लिए उन्हें कुछ श्रनावश्यक खर्च बांध लेने होते हैं। वे कपड़ा बहुत बढ़िया पहिनेंगे, चाहे इस से उन्हें अपने भोजन व्यय में कमी ही क्यों न करनी पड़े। कारण कि भोजन को तो कोई देखने नहीं जाता है, पर कपड़ा तो सब को दिखाई देता है। हां, जब मोजन भी दूसरो के सामने फरना हो. तो उस में भी खूब दिखावट करनी होगी, चाहे उससे स्वास्थ-हानि भले ही हो। अनेक आद्मियों का पान बीड़ी या चाय श्रादि का शौक ऐसे ही कारण से होता है। कहीं कहीं श्राडम्बर-प्रिय श्रादमी स्वयं जेवर पहनना या श्रपनी स्त्री श्रीर वच्चों को आभूषणों से सिज्जित रखना भी अपना अनिवार्य फर्तव्य मानते

हैं; विशेपतया सामाजिक श्रवसर पर तो छन्हें इसका पर्याप्त से श्राधिक ध्यान रखना पड़ता है। श्रागर, श्रापनी सामर्थ बिल्कुल हो न हो, तो मांगे हुए ही सही, पर श्रामूषण होना श्रवश्य चाहिये। छन लोगों को साधारण शारीरिक श्रम करने में भी लज्जा श्राती है। यदि उन्हें श्रपना हैंड-बेग भी थोड़ी दूर ले जाना हो तो कुली श्रीर मज़दूर के बिना उनकी काम नहीं चलेगा। गृहस्थ के मामूली कामों के लिए भी उन्हें नौकर चाहिये। इन वातों से उनका दिवाला निकलना श्रीर श्रार्थिक दृष्टि से उनकी दुर्दशा होना, श्रीर इसके फल-स्वरूप उनका विविध श्रपराध करना श्रवश्यम्भावी है।

विवाह शादी के अपिरिमित व्यय के कारण होने वाले अपिराध—कल्पना करो कि एक समाज में विवाह को अनिवार्य सा माना जाता है, तथा एक एक आदमी के, एक के बाद दूसरा, और उसके वाद तीसरा, इस प्रकार कई कई विवाह होने की भी रीति है। बूढ़े बूढ़े आदमी भी विवाह करते हैं। ऐसे समाज में, यदि विवाह में अपिरिमित द्रव्य खर्च होता है, तो उन लोगों की कठिनाइयां स्पस्ट हैं, जो धन-हीन हैं। वे सोचते हैं कि अविवाहित रहने से समाज में उन्हें वथेष्ठ आदर की दृष्टि से नहीं देखा जायगा। फिर, काम-लिप्सा का वातावरण भी उन्हें उत्ते-जित करता है कि वे अपने कुंवारेपन को दूर करे। पर जब वे अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हैं तो उनके सन्मुख वड़ी विकट

समस्या उपस्थित होती है। यदि वे ऋग लेना चाहें तो उनकी, कुछ गिरवी या धरोहर रखने की समता न होने के कारण, प्रथम तो उन्हें ऋण मिलने की सम्भावना ही बहुत कम है। फिर यदि सयोग से ऋण मिल ही गया तो उसे चुकाने का उपाय क्या होगा, विशेषतया उस दशा में जब कि उस ऋगा पर व्याज चढ़ रहा हो, (विना ज्याज के ऋरा मिलना तो प्रायः कठिन ही होता है)। विवाह होने पर गृहस्थ का खर्च बढ़ता ही जायगा, श्रीर यदि श्रामदनी का ढग ठीक न वैठा तो ऋण-भार हलका होने की कोई आशा ही न होगी। वहूत सम्भव है कि यथा शक्ति श्रपने ऋण को शीघ चुकाने का प्रयत्न करते हुए भी वे इसमें सफल न हों। ऐसी दशा में उनपर नालिश होती है, मुकदमा चलता है, और अन्ततः वे अपराधी माने जाकर जेल में भेजे जाते हैं। भला, कैंद्र भुगत लेने से उनका क्या सुधार होगा? क्या वे इससे इतने धनी हो जांयगे कि वे अपना रोज़मर्रा का खर्च भी ईमानदारी से चला सकेंगे श्रीर साहूकार का ठपया भी ज्याज सहित अदा कर देंगे ? अस्तु, उनके 'अपराधी' होने श्रीर 'जेल जाने' का उत्तरदायित्व किस पर है ? क्या वह समाज सर्वथा दोष-मुक्त माना जा सकता है, जिसके वातावरण से बाध्य होकर उन्हें इस परिस्थिति में पड़ना पड़ा है ?

उपर्युक्त उदाहरण में हमने सामाजिक परिस्थिति वश एक आदमी के कर्ज लेने, और उसके अदा न कर सकने के कारण अपराधी माने जाने के विषय में विचार किया। अब, मान लो, वह श्रादमी रूपया उधार लेने का विचार नहीं करता, परन्तु श्रान्य उपायों से 'पैसे वाला' बनना चाहता है। उसे कोई श्रीर रोज़गार नहीं मिलता। वह सोचता है कि जुए, सट्टे, फाटके से, व्यापार में धोखा-धड़ी करने या श्रान्य छल प्रपञ्चों से, कुछ श्रादमी जल्दी धनवान बन जाते हैं, क्या श्राश्चर्य, यदि मेरा भी भाग्य जाग जाय, श्रीर में भी बात की बात में धनवान हो जाऊं! ऐसी दशा में इस श्रादमी के, इन मार्गी से पैसा प्राप्त करने, श्रथवा यदि उसमें श्रासफल रहे तो इसके श्रीर भी श्रांक तबाह हो जाने का भार क्या समाज पर ही नहीं है ?

पुन: यदि ऐसा आदमी कोई ऐसी नौकरी स्वीकार करता है, जिसमे वेतन के अतिरिक्त 'ऊपर की आमदनी' वहुत होने की सम्भावना है, और वह भी प्रलोभन में पड़ कर रिश्वत घूस, डाली, भेट आदि खूब लेने लगता है तो इसके इस पतन का भार भी बहुत आंश में क्या समाज पर ही नहीं है ?

अन्य सामाजिक अपन्यय के दुष्पिरिणाम—विवाह के धितिरिक्त अन्य सामाजिक रीति रस्मों में होने वाला अपन्यय भी मनुष्यों को विविध आर्थिक अपराध करने की प्रेरणा किया करता है। उदाहरणवत् हिन्दू समाज के कुछ अगो में ऐसी विविध प्रथाएं हैं, जिन में जाति-भोज तथा वस्त्राभूपण या नकद रुपया देने आदि में बहुत खर्च होता है। अधिकांश आदमी साधारण आमदनी वाले होते हैं, उनसे ये रीति-भांति करते

नहीं बनती। उन्हें समाज में उपालम्भ मिलता है, समय समय पर श्रपमानित होना पड़ता है। यह देखकर कुछ दुर्बल-श्रात्मा सहज ही कर्तव्य-भ्रष्ट हो सकते हैं। समाज में श्रपनी मान- प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए वे बहुधा उचितानुचित के विचार को विलांजित दे देते हैं, श्रीर धन-प्राप्ति के कुछ कार्यों को बहुधा खुरा सममते हुए भी करने लगते हैं। कुछ लोगों के कन्या- विक्रय या वर-विक्रय श्रादि का रहस्य बहुत कुछ इसी बात में मिल सकता है।

मृतक विरादरी-भोज करने वालों को हम म० गांधी के शब्दों में यह कहना चाहते हैं कि "इस भोज में न धर्म है, न कोई अन्य उचित कारण है। केवल मोह और धन से उत्पन्न होने वाला अभिमान ही ऐसे भोजन का कारण हो सकता है। धनिक लोग मृत्यु के बाद किसी लोकोपयोगी कार्य के लिए दान क्यों न दे १ ऐसा करने से उन्हें यश-प्राप्ति होगी, और मृतक की आत्मा को शान्ति मिलेगी। ऐसा दान एक प्रकार का श्राद्ध है, स्मारक है।" निर्धन आदमी इस मह में कुछ खर्च न करें।

अस्तु, यह स्पष्ट है कि सामाजिक अपन्यय मनुष्य को नाना प्रकार के दुष्कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, और यह कहा जा सकता है कि मनुष्यों के इन दुष्कर्मों को करने का उत्तर-दायित्व बहुत कुछ समाज पर है। समाज के सूत्रघारो तथा हितैषियों को इस और ध्यान देना चाहिये, जिससे इस प्रकार के अपराधों का अवसर यथा-सम्भव न रहे, अथवा बहुत ही कम रहे।

सामाजिक प्रथाओं के कारण होने वाले अपराध— जिस समाज में बाल विवाह, बे-मेल विवाह या वृद्ध विवाह आदि के कारण बाल विधवाओं की खासी संख्या हो, और साथ ही विधवाओं को विवाह करने की अनुमित न हो, अथवा पुनर्विवाह करने वाली विधवाओं को अपमान-जनक दृष्टि से देखा जाता हो, वहां लुका-छिपा व्यभिचार और अूण-हत्या या गर्भपात होना अथवा स्त्रियों का भाग जाना या उनकी आत्म-हत्या होना अस्वा-भाविक नहीं है; विशेषतया उस दशा में, जब कि युवती विधवाएं देखती हैं कि उनकी उम्र वाली सखी सहेली आनन्द-प्रमोद में जीवन व्यतीत करती हैं, और जिन घरों में वह (विधवाएं) रहती हैं, वहां का वातावरण भी कामोत्तेजक है।

हिन्दू समाज—उपर्युक्त बार्ते यहां के हिन्दू समाज के लिए
विशेष रूप से विचारणीय हैं। यद्यपि क्रमशः सुधार होता जा
रहा है, तथापि अभो कई ऊंची समभी जाने वाली जातियों में
समाज विधवा-विवाह की इजाजत नहीं देता; विधवाओं के रहने,
खाने-पीने और धार्मिक जीवन व्यतीत करने की पर्याप्त सुविधाएं
और संस्थाएं नहीं हैं; जो हैं, उनमें ऊची जाति का अभिमान करने
वाली महिलाएं यथेष्ठ लाभ स्वयं नहीं उठातीं, या उनके रिश्तेदार
उसमें अपनी मान-हानि समभकर उन्हें वैसा करने से रोक देते

हैं। इस प्रकार इन समाज-सूत्रधारों के श्रानुसार विधवाओं का मार्ग सब तरफ बन्द है। वे विवाह करती हैं तो धर्म की दुहाई दी जाती है। यदि वे श्रपमा निर्वाह करने के लिए कुछ उद्योग-धन्धा या दस्तकारी सीखना चाहें तो कुल की मर्यादा श्राड़े श्राती है। ऐसी दशा में विधवाए करें, तो क्या ? भोजन वस्न की शारीरिक श्रावश्यकताएं उन्हें परेशान करती हैं, चहुँ श्रोर प्रलोभन उनके सामने होते हैं। समय समय पर भोग विलास की वासनाएं उनके मन में उठती हैं, दलदल श्रीर की चड़ में पैर फिसलना स्वाभाविक ही है। पर, यदि उनके सन्तान होने की बात खुल जाय तो जीति-बहिष्कार श्रादि की नंगी तलवार उनकी गर्दन पर गिरने को तैयार है। यह सोचकर वे गर्भपात या नदजात शिद्य को चुपचाप मार डालने की बात सोचती हैं। उनके इन श्रपराधों का दोषो कीन है ? समाज।

एक उदाहरणा—उदाहरणार्थ यहां सामाजिक मासिक पत्र 'नवयुग' (कलकत्ता) की एक सम्पादकीय दिप्पनी की कुछ पंक्तियां उद्धृत की जाती हैं:—

""" पिछले छः मास से रमीबाई नाम की " विधवा पर गर्भपात करने का, श्रथवा पैदा हुई लड़की को तालाव में हुवो कर मार हालने का, जो मामला चल रहा था, उस में उस को एक वर्ष की सादी कैद श्रीर दो हनार रुपए जुरमाना, श्रीर, निसे उसको गर्भ ठहराने का दोपी समसा गया है, उस मनीराम को दो वर्ष की सख्त कैद श्रीर एक हजार रुपए जुरमाना हुश्रा है।"" हम बहिन रमीबाई के प्रति हार्दिक

समवेदना प्रगट करना चाहते हैं, क्यों कि यह सज़ा मिलने पर भी हम उस को निरपराध मानते हैं। उसने जो अपराध किया है, उसका दोप उसके माथे हरिगज़ नहीं है। दोप तो उस समाज का है जिसने उसको इस कुक़त्य के लिए वाधित किया है। वेचारी विधवा के लिए गर्भ ठहरने पर दूसरी और गति ही क्या है? गर्व ठहराने के लिए भी उसका क्या दोप है? विश्वमित्र सरीखे तपस्वी और दुष्यन्त सरीखे राजिं भी जब अपने को संयम में न रख सके तब विधवाओं एवं कुवारों को एक साथ पास पास विठाकर उनको संयम इत्यादि की शिचा से एक दम विचत रख कर यदि समाज, ऐसी दुर्घटनाए न होने की आशा रखता है तो निश्चय ही आग के पास कपास रख देने पर भी सुलगेगी नहीं। हमारे लिखने का यह अर्थ नहीं है कि हम इस व्यभिचार को अपराध नहीं मानते हैं, पर इस अपराध के लिए मार्ग-अष्ट विधवा बहनें दोषी नहीं हैं, किन्तु वह अन्या समाज दोषी है, जो उन से बलात संयम करा कर भी ऐसे पापाचार न होने को महा-मूर्खता-पूर्ण आशा रखता है।"

उपर्युक्त पंक्तियां समाज सूत्रघारों के लिए तो विचारणीय हैं ही, हम श्राधुनिक दंड विधान के समर्थकों का भी इस श्रोर यथेष्ठ ध्यान श्राकित करते हैं। इस सम्बन्ध में जज साहब का फैसला भी विचारणीय है। यद्यपि हम उसकी विचार घारा से पूर्णतः सहमत नहीं है तथापि उस की कई बातें समाज सुघारकों के लिए उपयोगी हैं। विशेष विचारणीय स्थलों को हमने रेखा- कित कर दिया है। श्रन्यान्य वातों में जज साहब लिखते हैं:— "……रमी वाई हिन्दू समाज के उस पाप की शिकार हुई है, जो विधवा स्था को वतात् रूप से विधवा रहने के लिए वाधित

करता है, चाहे वह अपने आप को विधवा रखना चाहे या नहीं। वह दस साल से विधवा थी, और ऐसा प्रतीत होता है कि प्रलो-भनों में आकर मनीराम के चगुल में फस गई। फिर भी वह सुख और आराम में पली हुई स्त्री है। उसके लिए यही दंड पर्याप्त होगा जो उसे समाज और सोसायटी की ओर से शर्म या लजा के रूप में उठाना पड़ा है। इन सब वातों के कारण वह अदालत की ओर से दया और सहानुभूति के योग्य है। किन्तु साथ ही एक नन्हें वालक को उस की दयनीय अवस्था से वचा कर उस की रत्ता करने का भार उसी पर था, इस वात को हमें अपने मन से निकाल न देना चाहिये। .... "

कुछ विवेचन —हम सममते हैं कि जज साहव यदि कानून में बधे न होते तो उस वच्चे की हत्या के लिए भी समाज को ही दोषो ठहराते और रमीबाई को दंडित न करते। ऐसे मामलों में लोक-लज्जा का प्रभाव ऐसा विकट होता है कि कोई कोई व्यक्ति छापने जीवन से भी हाथ घो वैठना पसन्द करता है, छापनी मृत्यु का स्वागत करता है; उस से दूसरों की—छापनी सन्तान की भी, रचा की क्या छाशा की जाय! फिर छापनी सन्तान को, चाहे वह कितनी ही छोटी छायु को क्यों न हो, जान से मार डालने में माता को कुछ हर्ष या सन्तोष तो हो ही नहीं सकता। वह जिस घर्म-सकट में पड़ कर यह क्रूर कर्म करने को उद्यत होती है, उसे समकते की चमता कानून में नहीं है, उसके लिए विवेकवान हृदय चाहिये। दूसरा उदाहरण—अब एक दूसरा उदाहरण लीजिये।
कुछ दिन की बात है कि युक्त प्रान्त के रहने वाले उच्च हिन्दू कुल
के एक कलके महाशय अपनी युवती कन्या और अन्य कुटुम्बी
जनों के साथ लाहौर से लखनऊ जा रहे थे। इसी गाड़ी में एक
मुसलमान युवक भी सवार हो गया। अम्बाला छावनी पर मुसाफिरों की भीड़ में मौका देखकर कन्या और मुसलमान युवक
गाड़ी से उतर पड़े और वहां से लुधियाना चले गए। कन्या के
के माता पिता भी, पीछे पता लगाते हुए वहां पहुंचे और उन दोनों
को गिरफ्लार कराया। लड़की ने कहा कि "मैं अपनी मर्जी से इस
मुसलमान के साथ आई हूँ। मैं अपने पित के साथ रहना नहीं
चाहती। क्यों? वह अल्प-वयस्क बालक है, और मेरा यै।वनहैं।"

कुछ विचार—कन्या को पितत कहने वाले, उसे जाति-च्युत करने वाले, और मुसलमान युवक को अपराधी ठहराने वाले तो वहुतेरे मिल सकते हैं। परन्तु क्या यह घटना कुछ विशेष विचारणीय नहीं है ? क्या इस का उत्तरदायित्व उस ममाज पर नहीं है, जो बे-मेल विवाहों की अनुमित देता है, जो बुद्ध के साथ तरुणी और बालक के साथ युवती कन्या का सम्बन्ध होने देकर व्यभिचार का मार्ग स्वयं प्रशस्तकरता है ? क्या केवल समाज और राज्य से मिलने वाले दड ऐसे अपराधों को रोक सकते हैं, जिनका वर्तमान सामाजिक परिस्थित में होना नितान्त स्वाभाविक और अनिवार्य है ?

सातवां परिच्छेद

--:o:--

राजनैतिक परिस्थिति

'म्रत्याचारी शासन में जकड़े हुए व्यक्ति को भ्रपने जीवन में भ्राध्या-रिमक साधना की श्राकाचा को त्यागना होगा, श्रथवा उसे क्रान्तिकारी वन जाना पढ़ेगा।'

—वर्नार्ड हाटन

राजनैतिक श्रपराध—जव राज्य-कार्य प्रजा प्रतिनिधियो द्वारा सचाजित न होने से या उसमें सुयोग्य सेवकों का भाग न होने से जनता कष्ट पाती है, श्रादमी दिन भर मेहनत मजदूरी करने पर भी श्रपना पेट नहीं भर सकते, सदीं गर्मी से श्रपनी रचा नहीं कर पाते, जज्जा-निवारण के लिए मामूली वस्त्र नहीं प्राप्त कर सकते, बूढ़े, स्त्रियां, श्रीर बच्चे व्याकुल रहते हैं, तो, ये बाते सहृदय भावुक व्यक्तियों से देखी नहीं जातीं। उनके हृदय में उथल-पुथल मच जाती है, वे बेचैन हो जाते है, वे श्रपने वन्धुश्रों की, श्रपनी प्यारी मान्त-भूमि की, श्रपने राष्ट्र-क्षपी विशाल परिवार की दशा सुधारने के लिए चिन्तित हो जाते हैं;

जैसे बने उनको सुखी करना, यही उनके जीवन का प्रोप्राम बन जाता है। इस के लिए वे अधिकारियों का अधिकार-छोटा देश मद दूर करने को कटिबद्ध हो जाते हैं; इस प्रकार वे 'राजनैतिक अपराध' करने लगते हैं।

राजनैतिक कैदी-इनका 'अपराध' केवल यह होता है कि ये तत्कालीन शासन पद्धति को ऐसे उपायों से भी संशोधित करने का प्रयत्न करते हैं, जो उस समय गैर-कानूनी माने जाते हैं। ये जो कुछ कार्य करते हैं, अपने देश-वन्धुखों के सुख दुख की चिन्ता से प्रेरित होकर करते हैं। परन्तु इस बात का अनियत्रित राज्यों या पराधीन देशों में कुछ लिहाज नहीं किया जाता। वहां ये शत्रु समभे जाते हैं। इनसे बेईमान, चोर, डकैतों और हत्यारों श्रादि की तरह बर्तीव किया जाता है, श्रधिकारियों को चाहिये कि वे इस बात को भली भांति स्मरण रखें कि इन राजनैतिक कैदियों में भावी शासन सृत्रधार सम्मितित हैं, आज नहीं तो कल, जल्दी नहीं तो कुछ समय बाद, ये इस समय के 'अपराधी' (या इनकी सन्तान) दंड-विधान के निम्मीता और निर्णीयक होंगे। उन्हें दह देना या उनके साथ दुव्यवहार करना कैसे चित हो सकता है ?

राजनैतिक अपराधियों का कार्य तो जनता की हित-कामना के भाव से होता है, उनके अपने स्वार्थ के वास्ते नहीं। इसिलए सर्व सावारण की, प्रत्यच या गौण रूप से, इनके साथ सहानुभूति होती है। इन्हें दंड पाता देख कर उनकी इनके प्रति सम-वेदना का भाव बढ़ता है, श्रोर राज्य जनता की सहानुभूति से वंचित हो जाता है। इससे स्पष्ट है कि श्रन्य श्रपराधियों की श्रपेता, राजनैतिक श्रपराधियों को दंड देना राज्य के लिए श्रोर भी श्रिषक हानिकर, तथा श्रपराधियों को बढ़ाने में सहायक होता है।

एक घटना—मई १९३१ में, 'कर्मवीर' (खंडवा) में यह प्रकाशित हुआ था—

"गत २४ अश्रेण को हिसार (पजाब) में एक भंयकर हुर्घटना हो गई। चार लडके गांव में खेल कूद में व्यस्त थे। उन्होंने निश्चय किया कि भगतिस ह आदि की फांसी का नाटक खेला जाय। एक लड़का भगतिसह बना, दूसरा राजगुरू और तीसरा सुखदेव बना। चौथा लड़का अगरेज अफसर बना। उसने भगतिसह को फासी देने का हुक्म दिया। भगति सिह बनने वाला लड़का, गले में कपड़ा बांध कर पेड़ में लटका दिया गया। कुछ देर बाद उसके प्राण निकल गए। अन्य दो लडके भी फांसी पर चड़ने को तैयार थे। पर इतने में ही बहां से एक कांग्रेस कार्य-कर्ता आ निकले। उन्हों ने लड़कों से बातें कर सब हाल मालूम किया, और बाकी लड़कों को फांसी पर न चड़ने दिया। मृत लड़के की लाश का जळूस निकाला गया और शाम को एक शोक-समा हुई।"

इस पर विचार—इस पर तिनक विचार करें। क्या छंग-रेज अफसर बनने वाला लड़का अपराधी है। भले ही, खून करने की खाझा देने के कारण, वह अपराधी कहा जाय; चाहे, आधुनिक दंड-विधान उसे फांसी नहीं तो कुछ समय की कैंद के योग्य ठहराए, हमारे विचार से यद्यपि उसने घातक मनोरजनमें भाग लिया, उसका हृद्य निर्दोष था। लड़कों को स्वभाव से खेल तमाशे पसन्द होते हैं। उनका स्वभाव नकल करने का भी होता है। वाल्यावस्था में हम अपने माता पिता का अनुकरण करते हैं, तो बड़े होकर बड़ी उम्र वालों का। अपनी अपनी रुचि के अनुसार कभी कभी हमें सुप्रसिद्ध व्यक्तियों की नकल करना अच्छा लगता है, कभी हम बदमाशों या बदनामों की नकल में ही आनन्द का अनुभव करते हैं। आदमी विविध संस्थाओं तथा राज्य की तो बहुत ही नकल किया करते हैं; कहावत है 'यथा राजा तथा प्रजा।'

चक्त घटना के समय भगतिसंह आदि को ख्याति देश-च्यापी थी। जिन लड़कों का ऊपर चल्लेख हुआ है, उन्हों ने भगतिसह आदि सम्बन्धी जलूसों और सभाओं में भाग लिया होगा, न लिया हो, तो उनका सिवस्तर वर्णन तो सुना ही होगा। उनके भी मन में ऐसी घटना की नकल करने की बात आगई। उन्हों ने इस के परिणाम पर विचार न किया होगा; किया मी होगा तो अपने स्वाभाविक साहस के कारण केवल दुष्परिणाम के भय से भयभीत होना उन्हें ठीक न जचा। और, वे यह घातक नाटक कर बैठे। उनके विशेष साहस (दुस्साहस ?) की सूचना तो इस वात से मिलती है कि उनके कार्य से उनमें से एक के प्राण-पखेक उड़ गये, उस का शव उन के सामने उपस्थित है, फिर भी उन में से दो और लड़के (राजगुर और सुखदेव बनने वाले) उस मार्ग पर चलने में तिनक सकोच नहीं करते। अस्तु, ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति वास्तव में दोषी नहीं है। वरन् यह कहा जा सकता है कि ऐसी घटनाओं के लिए तो उस राजनैतिक स्थिति को उत्तरदाई समम्मना चाहिये, जिसमें लोक-मत की अवहेलना की जाती है और, 'अपराधी' सममे जाने वाले व्यक्ति को दंड देकर उसे सर्व साधारण में और भी अधिक मान्य, प्रतिष्ठित तथा अनुकरण-योग्य बनाने में सहायता दी जाती है।

कानून और अपराध—वर्तमान परिस्थिति में राज्य के प्रत्येक कार्य में कानून का बोल-बाला रहता है, और अपराधियों को जेलर आदि जिन चिकित्सकों से पाला पड़ता है, वे सब उस यंत्र के पुर्जे होते हैं, जो कानून की वास्तविक उपयोगिता का विचार न कर उसका रूढ़ि की भांति पालन करता है। यह स्मरण रहना चाहिए कि कानून कोई सर्वेथा निर्दोष वस्तु नहीं है, श्रोर न इसकी उपयोगिता सदैव बनी रहती है। समाज का जीवन निरंतर बद्जता रहता है, जो कानून, नियम या रीतियां उस की किसी विशेष शिति को लच्य में रख कर प्रच-लित की जाती हैं, वे कालान्तर में न केवल लाभकारी नही रहती; वरन उनसे उलटा हानि होने लगती है। श्रतः कोई कानून कठोर श्रीर दृढ़ नहीं होना चाहिये, उस में श्रावश्यकतानुसार परिवर्तन श्रीर संशोधन होते रहने चाहिये: यही नहीं, उसके श्रनावश्यक हो जाने पर, उसे रह करना ही श्रच्छा है।

आठवां परिच्छेद

-:0:--

'धर्म' और अपराध

'धर्म के नाम पर कितने पाप समाज में होते हैं, इसका अन्दाजा जगाना कठिन है। रूढ़ी के बन्धन से मुक्ति पाना सहज नहीं है।' — 'जयाजी प्रताप'

धर्म का अर्थ वास्तव में कर्त्तव्य है। यह बहुत व्यापक है। इससे मनुष्य-समाज का बहुत हित-साधन होता है। परन्तु आज कल सर्व साधारणकी बोल-चाल में धर्म का अर्थ मत या मजहब, सम्प्रदाय आदि रह गया है। इस संकुचित अर्थ वाला धर्म अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। यदि उसकी स्थापना अच्छे सिद्धान्तों पर है तो वह मनुष्यों के विकास के लिए पर्याप्त अवसर और सुवियाएं प्रदान करता है, वह भूले-भटकों के लिए प्रकाश-स्तम्भ का काम देता है, उन्हें अपराध करने से बचाता है। परन्तु इसके विपरीत धार्मिक अन्य विश्वास, अविवेकता और कुन्निमता लोगों को कर्तव्य-भ्रष्ट भी कर देती हैं। आज कल अनेक 'वर्मात्मा' कहे जाने वाले व्यक्ति अपने जीवन के सुवार का, या

श्रपने दीन हीन बन्धुश्रों के हित-साधन का लच्य नहीं रखते। द्रव्योपार्जन में ये भूठ सच का विचार नहीं करते, दया श्रीर सहानुभृति को ये तिलांजिल दे देते हैं । साधारण असहाय व्यक्तियों से जैसे-बने रूपया ऐंठने, या बहुत श्रधिक काम करा कर उन्हें नाम-मात्र की मजदूरी देने, उन को अपना कर्जदार बना कर उनसे भारी सूद लेने, श्रीर उन के सूद न देने की अवस्था में नालिश करके उनकी भोपड़ी का सामान तथा खाने पीने के वर्तन तक नीलाम कराने में ये संकोच नही करते । श्रनेक महन्तों, मठाधीशों, श्रीर 'श्रखाड़ेवालों' का बहुत सा समय श्रीर शक्ति मुकद्दमेवाजी में नष्ट होती है। कितने ही सेठ साहुकार श्रौर 'पैसे-वालों' के कारनामे जग-जाहिर हैं। इस पर भी ये लोग सर्व साधारण में 'बड़े आदमी' बने रहते हैं, और यथेष्ठ आदर-मान पाते रहते हैं। यदि कदाचित इन का कोई दुष्कृत्य प्रकाश में भी आ जाता है, तो एक तो दूसरे आद्मी वैसे ही उसकी चर्चा नहीं करते, फिर ये भी ब्राह्मण-भोजन करा कर, तीर्थ यात्रा करके मन्दिर आदि में कुछ द्रव्य लगा कर या दान आदि देकर उस पर सहज ही श्रावरण डाल देते हैं।

अनिष्ठकारी प्रभाव—इस का समाज पर बड़ा अनिष्ट-कारी प्रभाव पड़ता है। साधारण स्थिति के आदमी भी औरों की दृष्टि में धार्मिक बनने के लिए किसी न किसी प्रकार तीर्थ- यात्रा करने, ब्राह्मण-भोजन या अन्य दान धर्म करने की योजना किया करते हैं। इसके वास्ते, उन्हें महीनों ही नहीं, कभी कभी वर्षों तैयारी करनी पड़ती है। जैसे-बने पैसा संग्रह करना होता है, जिस में ये अनेक प्रकार से छल कपट या धोखा-धड़ी का ज्यापार करते हैं। यदि हम धर्म को कुछ खास खास समय की बाह्य क्रियाओं में सीमित न कर, इस के इच सिद्धान्तों को अपने जीवन में धारण करे, और अपने दैनिक ज्यवहार को सुधारे तो संसार से कितने ही अपराधों का समूल निवारण हो जाय।

धर्म श्रोर सामाजिक कुरीतियां—ससार में समय समय पर विविध धर्माचार्यों श्रीर नियम-निर्माताश्रों का शुभागमन होता है; वे अपनी प्रतिभा के अनुसार सबै साधारण के लिए मार्ग-दर्शक का कार्य करते हैं, जिस से आदमी अपना जीवन ष्यच्छी तरह वितावें, एक दूसरे का कल्याग करने में सहायक हों, ख्रौर सब, लोक परलोक में सुख पावे। उनके प्रति कृतज्ञता का भाव रखना उचित ही है। परन्तु इसका यह व्यर्थ नहीं होना चाहिये कि उन के आदेशों का उन के पीछे या उन के समय में ही, श्रांख मीच कर बिना बिचारे पालन किया जाय, श्रथवा, यह भी न सोचा जाय कि उन के नाम से प्रसिद्ध रचनाओं में कितना भाग स्वयं उनका है, श्रौर कितना श्रन्य व्यक्तियों का मिलाया हुआ 'चेपक' है। आवश्यकता है कि प्रत्येक वात को भली भांति सोच समभ कर, उसके देश काल का विचार करके, धमल में

लाया जाय। चदाहर एवत् यदि हिन्दू समाज के 'शास्त्र' कहे जाने वाले किसी प्रन्थ में यह उल्लेख है कि विवाह वाल्यावस्था में होना चाहिये, विधवा-विवाह वर्जित है, स्त्रियों को पर्दे में रहना चाहिये, स्त्रियों और शुद्रों को निम्न श्रेणी का सममना चाहिये श्रीर उन्हें शिचा प्राप्ति का श्रवसर न देना चाहिये—तो हमें इन बातों को केवल इस श्राधार पर मान लेना उचित न होगा कि हमारे पूर्वजों ने इन का प्रतिपादन किया है, या यह बात 'शास्त्र' में लिखी है। हमें तो श्राधुनिक परिस्थित का विचार रख कर प्रत्येक प्रश्न पर स्वतंत्र चिन्तन करना होगा; श्रन्यथा, श्रविवेकता-पूर्वक हर एक बात को मान लेने से हमारे शास्त्र, समाज में नाना प्रकार के श्रपराधों की सृष्टि श्रीर वृद्धि करने वाले होंगे।

धार्मिक अन्ध विश्वास और अपराध—ससार मे अन्ध विश्वासों के कारण कितने ही अपराध होते रहते हैं। परन्तु कितने स्थानों के कान्त्रन में ऐसे अपराध करने वाले को उसके उत्तरदायित्वसे मुक्त रखने की ज्यवस्था है ? पिछले दिनों 'स्वराज्य' (खडवा) में दो घटनाएं प्रकाशित हुई थी। पहली इस प्रकार है। एक सथाल को कुछ बीमारी थी। अपनी योग्यतानुसार द्वादारू कर चुकने पर उसके दिमागमें यह बात आई कि उसकी बीमारी किसी देवी देवताके कोप की वजह से है। देवता को प्रसन्न करने की रारज से वह अपने एक वर्ष के छोटे बच्चे को खेत में ले गया।

उसने सिन्दूर-चर्चित 'पेड़' देव खौर 'पत्थर' देव को हाथ जोड़े, नाक रगड़ी खौर प्रार्थना की कि "मेरा बिलदान स्वीकार कर मुक्ते रोग-मुक्त कर दीजिये।" उसने अपने बच्चेको फूलोंकी माला पहनाई खौर देवता का नाम लेकर उसका सिर धड़ से खलग कर दिया। गांव में जाकर उसने बड़े-बूढ़ों को अपना किस्सा मुनाया। मनुष्य-वध के खपराध में, पुलिस ने उसको चालान कर दिया।

दूसरी घटना इस प्रकार है—एक स्त्री के दो बच्चे थे। उस का पित मर गया। कुछ दिनों पहले उक्त स्त्री के दोनों बच्चे भी मर चुके थे। स्त्री के देवर के दिल में शक पैदा हुआ—यह 'डायन' है। अपने बच्चों को खा ही गई है, अब शायद मेरे बच्चों को भी खा जाय। उसने उस स्त्री के शरीर से 'डायन' को मार भगाने की ठानी। एक दिन उसके प्रहारों के कारण उक्त स्त्री मर गई। पुलिस ने इस संथाल को कैद कर लिया है।

ऐसे व्यक्तियों को दंड देने से कानूनी कार्रवाई अवश्य पूरी हो जाती है, परन्तु क्या इससे अभीष्ट-सिद्धि होती है ? क्या लोगों के अन्ध विश्वासों को दूर करने का उपाय जेल है ? क्या समाज या राज्य का इस दिशा में कुछ और कर्तव्य नहीं है ?

धार्मिक असिहिष्णुता और अपराध—यह तो हुई धार्मिक अन्ध विश्वासों के कारण होने वाले अपराधों की बात। धार्मिक असिहिष्णुता से भी संसार में अनेक भयंकर दुष्कृत्य किए गए हैं, इसका उन्लेख पहले हो चुका है। भिन्न भिन्न देशों में समय पर विचार-स्वातंत्रय का भयंकर विरोध हुआ है। जिन लोगों ने प्रचलित विश्वासों के प्रतिकृत मत प्रकट किया, वे समाज श्रीर राज्य के लिए भयानक सममे गए। धनेक 'द्यालु' श्रीर 'सज्जन' पुरुषों का भी यह मत रहा कि एक चेत्र (नगर या राज्य) भर के सब आद्मियों की धार्मिक रीति रस्में और आचार-व्यावहार एक सा होना चाहिए, श्रौर यदि इसमें कोई नवीनता का भाव लाने या, कुछ धन्तर उपस्थित करने का प्रयत्न किया जायगा तो समस्त जनता को दैवी कोप, महामारी, श्रनावृष्टि या अतिवृष्टि आदि का फल भोगना पड़ेगा। ऐसी विचार-धारा के कारण, विशेषतया योरपीय देशों के मध्य-कालीन इतिहास के अनेक पृष्ट रक्त-रजित घटनार्थों से परिपूर्ण हैं। सहस्रों स्त्री पुरुषों पर भयकर अत्याचार केवल इस लिए हुए कि वे अपने यहां के सगठित समाज के धर्म को नहीं मानते थे, श्रौर उनके विश्वास या विचार भिन्न थे। इन बेचारों के जान माल पर तो बुरी बीती ही, इनके साथ इनके अबोध निर्दोष बाल बच्चों को भी तलवार या खजर के घाट उतारा गया, श्रथवा श्रौर भी निर्देयता के साथ यम-लोक पहुँचाया गया ।

पिछली शाताब्दियों में शिन्ना साहित्य तर्क और विज्ञान का अधिकाधिक अचार होने से लोगों के मन में नये विचारों का अवेश हुआ, धार्मिक असहिष्णुता का क्रमशः लोप हुआ, उदारता के भावों की वृद्धि हुई। इससे धार्मिक और सामाजिक किंद्यों का महत्व कम हुआ, श्रव बहुत से भिन्न भिन्न विचार वाले भी एक दूसरे के साथ प्राय: शान्तिपूर्वक रहते हैं; यही नहीं, श्रमेक श्रादमो अपने धर्म को भी तर्क की कसौटी पर कसते हैं, श्रौर दूसरों की श्रालोचना प्रत्यालोचना का सहर्ष स्वागत करते हैं।

तथापि अभी धार्मिक सम-भाव का यथेष्ठ प्रचार नहीं हुआ है। प्रत्येक देश में थोड़े बहुत आदमी ऐसे होते हैं जो दूसरे धर्म वालों, तथा अपने ही धर्म के अन्य उपभेद मानने वालों को अपने से कम दर्जें का या अधम सममते हैं, जो अपने इच्ट देव या धार्मिक पुस्तक की आलोचना सम्बन्धी कोई बात सुनना सहन नहीं कर सकते। यहां तक कि कुछ की मनोवृत्ति तो ऐसी है कि वे अन्य धर्मों के अनुयाइयों को अपने धर्म में लाने के लिए छल, बल या प्रलोभन आदि का उपयोग करते हैं। यही नहीं, कुछ आदमी तो ऐसे भी होते हैं कि यदि उनका वश चले तो दूसरे धर्म वालों का इस सुष्टि से अस्तित्व मिटा कर 'इस पृथ्वी का भार हटाना,' और अपने 'धर्म-प्रेम' की विज्ञप्ति करना चाहते हैं।

नास्तिकता और अपराध—यहां इस सम्बन्ध में भी विचार हो जाना आवश्यक है कि क्या नास्तिकता अपराधों को वढ़ाने वाली होती है। दुनिया में अधिकतर आदमी अपने आप को किसी न किसी धर्म का अनुयाई सममना और कहना पसन्द करते हैं; किसी भी घर्म को न मानने वालों घ्यर्थात् नास्तिकों की सख्या बहुत कम है, हां, कुछ समय से उसमें वृद्धि हो रही है।

साधारणतया लोगों का यह मत होता है कि नास्तिक बहुत श्रमराधी होते हैं। परन्तु स्मरण रहे, कि धर्म का श्रमुद्दार श्रीर सकुचित अर्थ लेने वालों से नास्तिकों का जीवन कदापि द्युरा नहीं है। श्रनेक नास्तिकों ने राज्य श्रीर समान की उन्नित करने के हेतु ऐसे उत्तम विचार उपस्थित तथा प्रचारित किए हैं कि वे भिन्न भिन्न मत-मतान्तरों के श्रमुयाइयों से इस विषय में श्रच्छी टकर ले सकते हैं। उनका ज्यक्तिगत तथा सार्वजनिक जीवन इतना उच श्रीर पवित्र होता है कि दूसरों को सहसा विश्वास नहीं होगा।

भिन्न भिन्न मतो के इतिहास में, उन मतो के कुछ विशेषतया कहर धाचार्यों में एक वात विशेष रूप से देखने में आई है। वे प्रायः जनता में शिद्धा-प्रचार के विरोधी होते हैं। वे धर्म-प्रन्थों का सर्वसाधारण की भाषा में अनुवादित होना यथाशक्ति रोक कर उन्हें मूल प्राचीन भाषाओं में रखने के पद्ध में होते हैं। उन्हें यह धाशंका होती हैं कि यदि सर्वसाधारण इन प्रन्थों का धाशय समभने लगे तो फिर उनकी दृष्टि में हमारे प्रति इतनी भिक्त न रहेगी, हमारी मान-प्रतिष्ठा को वहा लगेगा। वे यह चाहा करते हैं कि लोग विद्यान, तर्क धौर बुद्धिवाद से जितनी

दूर रहें, उतना श्रच्छा है, क्यों कि इससे श्रम्ध-विश्वासों की रच्चा होती रहेगी, जो उनके विचार से, उनके धर्म (मत) के मूलाधार हैं।

इस विचार से तो कहना पड़ता है कि यह आवश्यक नहीं हैं कि नास्तिक आदमी औरों की अपेत्ता स्वय अधिक अपराधी हों, या वे दूसरों के अपराधी बनने में अधिक सहायक होते हों; वरन् इतिहास, विशेषतया योरपीय देशों का इतिहास इस बात का सात्ती है कि नास्तिक उस पाप और अत्याचार से सर्वथा मुक्त रहे हैं जो 'धर्मात्मा' लोगों ने अपने अपने मत-मतान्तर का प्रचार करके या सर्वसाधारण को अन्ध कृप में रख कर, किया है। कुछ विद्वानों की तो यह स्पष्ट सम्मति है, और, वे इसे युक्तियों द्वारा सिद्ध करते हैं कि विविध धर्म (मत) ससार से अपराध कम करने में सर्वथा विफल रहे हैं, और आधुनिक अनेक धर्मात्माओं से नास्तिक कहीं अच्छे हैं, कहीं कम अपराधी हैं।

दूसरा पक्ष—परन्तु इस विषय का दूसरा पत्त भी है। जो आदमी वास्तव में आस्तिक है, जो ईश्वर की सर्वोपरि सत्ता और सर्व श्रेष्ट न्याय आदि में विश्वास रखते हैं, उन्हें ससार की विविध समस्याओं और कठिनाइयों में धैर्य और आश्वासन की प्राप्ति होती है; और, वे जीवन को व्यापक रूप में समभने और अनुभव करने में समर्थ होते हैं। उदाहरणवत् वे सब मनुष्यों (एवं अन्य प्राणियों) को एक परम पिता परमात्मा

की सन्तान मानने से सब में श्रातृ-भाव रखते हैं, उनमें जातीय, प्रान्तीय या राष्ट्रीय द्यादि सकुचित भावनाएं काम नहीं करतीं, वह यथा-सम्भव द्यन्तर्राष्ट्रीय मानव हित साधन करने में तत्पर होते हैं। पुनः सच्चा द्यास्तिक कभी लुक-छिप कर या छल-कपट से भी चोरी, डकैती, पर छी-गमन, या द्वेष मत्सरता धादि दुर्गणों को द्यपने हृद्य में स्थान न देगा। चहुत्रोर की विन्न बाधाओं में भी उसे श्रान्तरिक शान्ति रहेगी। विविध रोग शोक धादि में भी वह श्रपने कर्तव्य-पथ से विचित्ति न होगा, श्रीर क्योंकि वह ईश्वर की शक्ति को संसार का वास्तिक सूत्र सचालक मानता है, इसिलए उसे न तो किसी कार्य की सफलता पर श्रत्यन्त श्रहंकारं या मिथ्याभिमान होगा, श्रीर न किसी विफलता पर ही उसे निराशा का सामना करना पड़ेगा।

विशेष वक्तव्य—हां, जैसा कि हमने अपर कहा है, यह वात उसी देशा में चिरतार्थ होती है, जब आस्तिक वास्तव में आस्तिक हो, केवल कहने भर को, या दिखावे मात्र को, नहीं। जो आदमी घंटों पूजा-पाठ, हिर-स्मरण या कीर्तन आदि करके भी व्यवहार में लोगों से ईषी द्वेष आदि का भाव रखते हैं, राम नाम की माला जपते जपते भी अथवा 'पिवत्र' वस्त्र घारण किए हुए अपने स्वार्थ-पूर्ण विचारों को कार्य रूप में लाने की चिन्ता किया करते हैं, ईश्वर को सर्वव्यापी और सर्वशिक्तमान कहते हुए भी अदालतों में भूठी सार्ची देने में संकोच नहीं करते, अपना

प्रयोजन सिद्ध करने के लिए नाना प्रकार के छल-कपट, मिध्या स्तुति, खुशामद, या रिश्वत आदि के व्यवहार में संकोच नहीं करते, और अपनी दुकानदारी या नौकरी आदि को चलाने के लिए अपने आस्तिक-वाद को एक साधन बनाते हैं, वह वास्तव में आस्तिक नहीं है। ऐसे आस्तिकों से बास्तिक हजार दर्जे अच्छे हैं, जो अपने अपराधों या दुष्छत्यों को छुपाने के लिए 'धर्म' या ईश्वर की आड़ नहीं लेते, और अपने स्वीछत सिद्धान्तानुसार स्पष्ट अर्थात् खुला आचरण करते हैं।

श्रस्तु, यह कहा जा सकता कि है यद्यपि नास्तिकता का भाव रखने वाले व्यक्ति सदाचारी और परोपकारी हो सकते हैं, श्रौर कुछ होते भी हैं, तथापि श्रास्तिकवाद हमें श्रपराघी होने से बचाने के लिए बहुत सहायक होता है, हां, यह श्रास्तिकवाद हमारे श्रन्त:-करण मे पूर्ण रूप से हो। हम केवल कुछ खास श्रवसरों पर, या दिन रात के कुछ खास खास घंटों में ही श्रपनी श्रास्तिकता का प्रदर्शन करने वाले न हों, ईश्वर-भक्ति सूचक कुछ विशेष कियाओं के सम्पादन मात्र से सतुष्ट होने वाले न हों, वरन् हर घड़ी हमारे मन वचन श्रौर कर्म से श्रास्तिकता का परिचय मिलता रहे, तभी हम स्वयं श्रपराध करने से वच सकते हैं, श्रौर ध्रपने श्रन्य नागरिक बन्धुश्रों को श्रपराध करने से वचाने में सहायक हो सकते हैं।

नवां परिच्छेद

-:o:-

सभ्यता श्रीर श्रपराध

"सभ्यता श्रोर न्यवस्था के रत्तार्थ किए गए श्रपराध कदापि 'श्रपराध' करार नहीं दिए जा सकते। निरंकुरा समाज के बढे श्रादमियों के नियम ही निराले हैं।"

---'पतित बन्धु'

देश की सभ्यता पर भी अपराघों का घटना बढ़ना बहुत-कुछ निर्भर होता है। यदि हमारी सभ्यता की प्रगति वहिर्मुख न होकर आन्तरिक सुधार की थोर है, वह हमें सादा जीवन और उच्च विचार रखना सिखलातों है तो हम संसार के विविध प्रलोभनों से बहुत-कुछ बचे रह सकते हैं। इसके विपरीत, यदि हम ऐसी सभ्यता के पीछे वे-तहाशा दौड़ रहे हैं, जो हमें दिन-रात रुपए-पैसे के लिए हाय-हाय करना सिखाती है, जो हमारा असन्तोष बढ़ाती रहती है, जो वतलाती है कि जितनी हमारी आवश्यकताए बढ़ेंगी, जितना ऐश्वर्य वैभव तथा विलासिता का सामान हमारे पास अधिक होगा, जितना हम अपने बन्धुओं से श्रधिक सम्पत्तिमान होगे उतनी ही हमारी प्रतिष्ठा श्रौर नेकनामी श्रधिक है, तो निश्चय ही हम जीवन यात्रा में किं-कर्नव्य-विमृद्ध होंगे; श्रपराधी बनेगे।

श्राधुनिक सभ्यता—उपर्युक्त कसौटी से श्राधुनिक भौतिक सभ्यता की कुछ परीचा करना उपयोगी होगा। कुछ विकास-वादी हमारा ध्यान तार, डाक, टेलीफोन, रेडियो, मोटर, ट्राम, रेल, जहाज धौर वायुयान छादि की घोर छाकर्षित करते हैं। दूसरे सज्जन पक्को सङ्कें, ऊचे हवादार मकान, सिनेमा, नाटक-घर और विशाल कल-कारखानों आदि को हमारी उन्नति के प्रमाण-स्वरूप उपस्थित करते हैं। निस्सन्देह आधुनिक सभ्यता ने श्रनेक ऐसे साधन प्रस्तुत कर दिए हैं, जिन से मानव जाति का बहुत कल्यागा हो सकता है। परन्तु यह तभी सम्भव है, जब उन साधनों का सदुपयोग हो। श्रन्यथा, जिस प्रकार, आहम-रचा के वास्ते प्रस्तुत की हुई तलवार उसी आदमी का बध भी कर सकती है, उसी प्रकार उक्त साधन, दुरुपयोग होने की दशा मे, मानव संसार का बड़ा श्रनिष्ट कर सकते हैं।

श्रस्तु, श्राज कल स्वयं मनुष्य की स्थित कैसी है ? लोगों का स्वभाव, चरित्र श्रीर पारस्परिक वर्ताव कैसा है, श्रीर कैसा होता जा रहा है। श्राधुनिक सभ्यता ने प्राचीन जाति-प्रथा को हटा कर मनुष्यों का एक भेद-भाव दूर करने का प्रयत्न किया है, तो काले गोरे श्रादि का नवीन वर्ण-भेद स्थापित कर दिया है; साथ ही, पूंजीवाद का नया प्रवाह चला कर अमीर और गरीव में जमीव-आसमान का अन्तर कर दिया है। दास-प्रथा धौर बेगार का भी इसने केवल स्वरूप ही बदला है, उसका लोप नहीं किया है। अनेक स्थानों में शर्तवन्द कुली प्रथा है, और दिन-रात कारखानों में पिसने वाले मजदूरों का जीवन प्राचीन काल के अनेक दासों से अच्छा कहां है! उन्हे प्राचीन दासो की तरह रोटी कपड़ा नहीं मिलता, कुछ निर्धारित पैसे मिलते हैं, उनसे उनका निर्वाह हो या न हो। फिर इन में सदाचार, ईमान-दारों आदि कैसे हो!

नगरों का प्रभाव—आधुनिक सभ्यता का एक कार्य जीवन की सरलता को लुप्त कर उसे अधिकाधिक पेचीदा, इत्रिम और आडम्बरमय बनाना है। छोटे छोटे प्रामों को नष्ट करके बड़े बड़े नगरों का निर्माण हो रहा है, और प्रायः इन नगरों में कई प्रकार के पतन के मार्ग खुले हुए है। नित्य नये आश्रय-हीन, सत्संग-विहीन, अबोध नर-नारी चटक-मटक, फैशन, और विलासक्तपी नरक-कुड में गिरते रहे, तो क्या आश्चर्य!

वड़े बड़े शहरों में लोगों की बड़ी भीड़ रहती है, इसका मन पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता, चंचलता तथा अशान्ति बढ़ती है। पुनः बहुत से निम्न श्रेणी के आदमी (अधिकांश में पुरुष), आजोविका आदि के लिए अकेले रहते हैं, इन पर परिवार, रिश्तेदारों, या विरादरी का छुछ नियंत्रण नहीं रहता। अपने ही जैसे निम्न श्रेगी के साथियों के संसर्ग-दोष से इनमें उच्छूक्ष्णता श्रीर श्रनैतिकता श्रा जाती है। इनकी देख-भाल काफी नहीं हो सकती, ये जांच से सरलता-पूर्वक षच सकते हैं, क्योंकि घर-षार न होने से ये श्रपराध करके शीघ्र स्थानान्तर-गमन कर सकते हैं। प्रायः लोगों के निवास में जितनी श्रस्थिरता होती है, उतना ही उनकी श्रपराध-मृत्तक क्रियाएं श्रधिक होती है।

बड़े बड़े नगरों में समाचार पत्रों में अपराध-मूलक घटनाओं के विस्तृत और व्यौरेवार विवरण छपते हैं, इसका कुछ मनुष्यों पर बहुत हानिकर प्रभाव पड़ता है, क्यों कि च्दाहरणों में बड़ी शक्ति होती है, अच्छा काम कराने की, और बुरा काम भी। लोगों की भीड़ द्वारा किए जाने वाले उपद्रवों का एक मुख्य कारण उनकी अनुकरण-शीलता होती है।

संयुक्त राज्य श्रमरीका के, कानून श्रीर विज्ञान के उन्नत श्रीर विकसित कहे जाने वाले रूप से सुसज्जित होने पर भी वहां श्रपराधों की सख्या बहुत बड़ी रहती है। इसका एक कारण यह है कि वहां कई संसार-प्रसिद्ध बड़े बड़े नगर हैं, उनमें श्रमरीका के भिन्न-भिन्न कानूनों वाले विविध राज्यों तथा श्रन्य देशों के श्रादमियों का श्राना जाना बहुत रहता है, बहुत से श्रादमी भिन्न भिन्न श्राचार-विचार श्रीर रहन-सहन वाले होते हैं, उनकी संस्कृति पृथक्-पृथक् होती है, उनके पारस्परिक ससर्ग का परि-णाम कानून-भंग होना स्वामाविक ही है। धन की अत्यन्त प्रतिष्ठा—अब हम इस स्भ्यता की एक और विशेषता का विचार करते हैं, वह है धन को अत्यधिक प्रतिष्ठा दिया जाना। प्रायः देखने में आता है कि आज-कल पैसे वालों का ही आदर मान किया जाता है, समा सोसायटियों में, पंचायतों में, वार्षिक या अन्य उत्सवों में विशेष पद देने के लिए धनवानों की ही खोज की जाती है। इसलिए बहुत से आदमी जैसे-वने, पैसे-वाले बनने की सोचते हैं। खाद्य पदार्थों में मिलावट करना, असली की जगह नकली या घटिया चीजें, बेचना, अथवा डाली भेंट या रिश्वत लेना, आदि अपराध ऐसी दशा में अनिवार्थ हैं।

वचों की चोरी—यों वो भारतवर्ष में भी वच्चों की चोरी कभी कभी होती रहती है, परन्तु अधिक सभ्यताभिमानी देशों में यह कृत्य खूब बढ़ा चढ़ा है। सन् १९३२ ई॰ की बात है, कि अमरीका के प्रसिद्ध उढ़ाके लिडवर्ग का १५, १६ मास का शिशु किसी आदमी ने उड़ा दिया। अपराध प्रवृत्ति को नापने के यंत्रों से सुसज्जित और खोज के काम में बहुत कुशल अमरीकन पुलिस उसका कुछ पता न लगा सकी, उधर डाकुओं ने तार और पत्रों द्वारा सूचना दी कि यदि लिंडवर्ग हमें पचास हजार डालर की रकम न दे जायँगे तो बच्चे को हानि पहुंचाई जायगो। दो माह बाद समाचार मिला कि उक्त शिशु का कथित मृत शरीर पिता के घर के अहाते में पत्तियों के ढेर के नीचे पाया गया। ऐसी घटनाए वहां पिछले एक वर्ष में २७९ हुई हैं।

श्रत्म-हत्या-वर्तमान काल में श्रात्म-हत्या की घटनाएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं। मनोविज्ञान ख्रौर प्राणी-शास्त्र के विशेषज्ञों का सत है कि इस का एक मुख्य कारण श्राधुनिक सभ्यता ही है। इस सम्बन्ध में श्री० डाक्टर रविप्रताप सिह जी श्रीनेत ने लिखा है कि यह स्वयं सिद्ध है कि सभ्यता के साथ साथ मनुष्य में भावुकता तथा भावों की कोमलता श्रौर सज्ञानता की वृद्धि हो रही है। इसके सिवाय समाज का एक ऐसा वाता-वरण तैयार हो रहा है, जिसमें शान्तिमय जीवन का सर्वथा श्रभाव-सा दीख रहा है। इस में पड़ कर भावुक मनुष्य छोटी छोटी महत्व-हीन बातों से प्रभावित हो जाता है, श्रौर उन्हे श्रातम-सम्मान तथा मर्योदा के प्रतिकृत समभ, विचिप्त सा हो जाता है। उसे उस समय अपना श्रात्म-सम्मान रखने के लिए केवल एक ही उपयुक्त राह दीखती है, वह है-श्रातम-हत्या ।

'सभ्यता पूर्वक' धनापहरण—आधुनिक सभ्यता में धनतृष्णा पर मानों कोई अंकुश ही नहीं रहा हैं, समाज घुड़-दौड़,
सट्टा-फाटका छादि धन-चुद्धि के अनेक ऐसे कार्यों को वैध या
हिचत सममता है जो नैतिक दृष्टि से घृणास्पद और दूषित माने
जाने चाहिए। डा० प्रिफ्थ ने ठीक ही लिखा है कि धन चूसने
वाला और माल चुराने वाला दोनों चोर हैं। कानून हसे चोर
मानता है जो समाज को स्वीकृत न होने वाले उपायों से अपनी

स्वामाविक धन-तृष्णा की वृद्धि करता है। किन्तु यथार्थ चोर वह है जो समाज को जितना देता है उससे अधिक समाज से ले लेता है। समाज अपनी नीति न मानने वाले चोर को तो दृढ़ देता है, परन्तु अपने को हृङ्ग्पने वाले चोर को नहीं, छोटी-मोटी साधारण चोरियां करने वाले चोरो को जेल में रख कर उनसे चक्की पिसवाता है, लेकिन लाखों की लूट करने वाले डाकुओं को वह दृढित नहीं करता।

इस सभ्यता में धनापहरण वहां तक चम्य है, जहां तक कि उसका वहिरूप घृणित न हो; आत्म-निरीच्नण की ओर लोगो का मानों ध्यान ही नहीं है। पुलिस, वकील, गवाह, ज्यापारी और दुकानदार सब इस फिकर में रहते हैं कि वे जनता से उस सीमा तक, अधिक से अधिक धन खीच ले, जहां तक कि वे कानून की पकड़ में न आ सके।

अपराध-वर्द्धक मनोरंजन—आधुनिक सभ्यता में मनो-रंजन के नित्य नये साधन उपस्थित किए जा रहे हैं। नाटकघरों के अतिरिक्त आज कल वायस्कोपों और सिनेमा-घरों की खूब यृद्धि हो रही है। जो मनोरंजन ज्ञान-वर्द्धन का, या सद्-भावनाओं की जागृति का कार्य करे, वह तो समाज के लिए वहुत सपयोगी और आवश्यक ही है। कुछ सीमा तक ऐसा मनोरंजन भी चन्य है, जो चाहे उपर्युक्त कार्य न करे, परन्तु हो निर्दोष। परन्तु मनोरंजन के जिन साधनों से समाज के शील या सदाचार की भावनात्रों को आघात पहुंचता है, जिन से लोगों के मन में चचलता, कामुकता, उत्तेजना आदि बढ़ती है, वह कदापि वांछ-नीय नहीं हैं। उस मनोरंजन को यथा-सम्भव नियंत्रित किया जाना चाहिये।

श्राज कल वायस्कोपों में जो मौन या सवाक् चित्रपट दिखाए जाते हैं, उन के चुम्बन, श्रालिंगन श्रादि दृश्यों से श्रिषकांश युवकों श्रौर युवितयों के हृद्यों पर बहुत श्रिनिष्टकारी प्रभाव पड़ता है, श्रौर दुराचार या व्यभिचार को प्रोत्साहन मिलता है। कुछ विदेशी चित्रपटों में चोरी, डकैती, नारी-हरण या शिशु हरण श्रादि श्रपराघों के दृश्य इस शैली से दिखाए जाते हैं कि दर्शकों मे कपट, छल, दुस्साहस श्रादि का भाव उत्पन्न होता है श्रौर वे इन श्रपराघों को करने के लिए नये श्राधुनिक श्रौर विकसित उपाय काम में लाने की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। खेद का विषय है कि इन बातों की गित वरावर बढ़ती जा रही है, श्रौर उसे रोकने के लिए विविध देशों में जनता श्रथवा राज्य समुचित रूप से यह्मशील नहीं हैं।

अस्तु, वर्तमान सभ्यता कई प्रकार के अपराधों के साधनों की वृद्धि कर रही है, समाज-सूत्रधारों को चाहिये कि इसके इस रूप में पर्याप्त परिवर्तन करे, और यह अपने दुर्गणों से मुक्त हो कर केवल लोक-हित साधन करने वाली ही रह जाय।

तृतीय खंड श्वराध निवारण

"रोगों का इलाज करने की अपेत्ता, उनका पहले से ही निवारण करना कही बेहतर है।"

पहला परिच्छेद

—:o:—

घर का कार्य

"संतित जातीय सम्पत्ति है, श्रौर उसके कल्याण में ही देश श्रौर जाति का श्रभ्यूद्य है। माता के हाथ में इस श्रमूल्य सम्पत्ति को सोंप कर देश श्रौर समाज यह श्राशा रखते हैं कि वह उसे जाजन पाजन के साथ इस योग्य बना दे कि वह देश श्रौर जाति के गौरव को बढ़ाने जायक हो सके। लेकिन यह तब ही हो सकता है जब कि उसकी शिशु एवं किशोर श्रवस्था में बहुत सावधानी के साथ देख-रेख की जाय।"

—श्रोकारतात वापना

अपराध निवारण का कार्य—कहावत प्रसिद्ध है कि रोगों की चिकित्सा की अपेद्मा उनका निवारण कहीं अच्छा है। इस बात को अपराध-रोग के सम्बन्ध में सभ्यग्ध्यान में रखने की आवश्यकता है। जहां तक हो सके इस रोग के कीटाणु उत्पन्न न हों, लोगो की यह प्रवृत्ति ही न हो कि वे समाज-विरोधों कार्य अर्थात् अपराध किया करे। अपराध-निवारण का कार्य अपने श्रपने चे त्र में निम्निलिखित व्यक्तियों या संस्थात्रों को विशेष रूप से करना चाहिए:—

१-- घर में, माता पिता आदि द्वारा,

२-शिचा संस्था में, शिचकों द्वारा,

३—समाज द्वारा, श्रीर

४--राज्य द्वारा।

इस परिच्छेद में, घरों में होने वाले कार्य के विषय में लिखते हैं; शेष के सम्बन्ध में आगे क्रमशः विचार किया जायगा।

वाल्यावस्था-नागरिकों की वाल्यावस्था से ही बड़ी सावधानी रखी जानी चाहिए। समय समय पर बालक बालि-काओं के चरित्र-निर्माण की मनीवैज्ञानिक दृष्टि से परीचा होनी चाहिए, जिससे उनके स्वाभाव या आदतें उन्हे पीछे अपराधी वनाने में सहायक न हों। जव जरा भी आशका प्रतीत हो, तत्काल विशेषज्ञ द्वारा उस का समुचित इलाज कराया जाय। युवावस्था में सुयोग्य नागरिक बनने के भावों का यथेष्ट समावेश होता रहे। वे जान ले कि इमारा वास्तविक सुख समाज और राज्य के नियमों के पालन में, तथा उनकी यथा-सम्भव उन्नति करने में है। निस्सन्देह, छोटी अवस्था में प्राप्त शिचा आगे जा कर घट बढ़ सकती है, श्रौर उसमें सुघार या विगाड़ भी हो सकता है, परन्तु मनुष्य की श्रानेक भली बुरी श्रादतों का श्रंकुर वाल्यावस्था में ही पड़ चुकता है। इस लिए यह श्रत्यन्त श्रावश्यक

है कि बालक बालिकाओं की शित्ता का आरम्भ से ही यथेष्ठ ध्यान रखा जाय। 'शित्ता' से हमारा अभिप्रायः केवल पुस्तक-पठन से ही नहीं है, इस यहां इस शब्द का उपयोग व्यापक अर्थ में कर रहे हैं।

माता पिता का उत्तरदायित्व—वचों के प्रथम आचायें या शिच्नक उनके माता पिता ही होते हैं। बहुधा उनकी थोड़ी सी श्रसावधानी या श्रज्ञान से बालक मे बहुत बुरे संस्कार पड़ जाते हैं। यदि वे समभते हैं कि ताड़ना के भय से हम बच्चों को सन्मार्ग पर ले आएंगे तो इसमें उन की बहुत भूल होवी है। मां-बाप के क्रोध को देख कर बच्चों को क्रोध करने की श्राद्त पड़ जाती है। जब माता पिता उन्हें, या उनके सामने किसी और को, श्रप-शब्द कहते हैं तो बालकों को भी श्रागे-पीछे ऐसा करने की प्रेरणा हो जाती है। मारपीट से बच्चों के ढीठ श्रौर निर्र्ज़ज होने की आशंका हाती है। बचों को प्रेम और सहानुभूति द्वारा कहीं अच्छी श्रौर स्थाई शिचा दी जा सकती है, परन्तु इन वातों की भी श्रति न होनी चाहिये। इनका उपयोग बहुत सोच समभ कर, उचित मात्रा में किया जाना चाहिये। निदान माता पिता को श्रपने प्रत्येक कार्य व्यवहार में जो वे बच्चो के सन्मुख या उनके सम्बन्ध में करें, बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है।

कुछ विचारणीय उदाहरण—इसे स्पष्ट करने के लिए हम कुछ घटनाओं पर विचार करे। एक बच्चा साधारणतया गिर जाता है, श्रोर रोना-सा मुंह बनाता है। सम्भव है कि यदि कोई उसकी श्रोर ध्यान न दे तो बच्चा भी श्रपने गिरने की बात श्राई-गई कर दे। परन्तु प्रायः देखने में श्राता है कि माता उस श्रोर ध्यान दे ही देती है। वह उसे गिर जाने के 'श्रपराध' में मारती है, श्रोर क्रोध में उस पर मुम्मलाती हुई, कहती है, "श्रंधा है, श्रांख फूट गयी, देख कर नहीं चलता।" इत्यादि। बचा, गिर जाने में कहां तक दोषो है, श्रोर माता के इस व्यवहार का उस पर क्या प्रभाव होगा इसे पाठक स्वयं विचार ले।

श्रानेक दशाश्रों में बच्चे के गिर पड़ने पर माता पिता उस वस्तु पर श्रपना क्रोव उतारने लगते हैं, जिसकी ठोकर खाकर बचा गिरा है। यदि बचे का दरवाजे की ठोकर लगी है तो उस द्रवाजे को पीटा जाता है, यदि धौर कोई चीज नहीं मिलती तो जमीन को ही दोषी बताया जाता है श्रौर उसे ही मारा जाता है। मनोविज्ञान-हीन माता पिता यह नहीं सोचते कि उनके वैसा करने से वे वचे में वदला लेने का भाव भर रहे हैं। क्या श्राश्चर्य है, यदि वे बच्चे जिन पर ऐसी घटनात्रो का पर्याप्त प्रभाव पड़ा है, भविष्य में 'आंख के बदले आंख' और 'दांत के बदले दांत' लेने की नीति का समर्थन करने वाले वने । ख्रवश्य ही वे अपराधियों को दंड देना उचित समका करेगे श्रीर वह भी वदला लेने के भाव से । ऐसी शिक्षा से—चाहे यह श्रनजान में ही क्यों न हो—बच्चा के बड़े होने पर उनके द्यालु श्रीर परोपकारी होने की विशेष श्राशा न की जानी चाहिये।

ध्यव एक दूसरा चदाहरण लें। बालक का पिता बीड़ी पीता है। बालक इस बात को देखता है, वरन् कभी कभी व्यपने पिता के लिए बीड़ी बाजार से मोल लाकर भी देता है; क्या उसमें बीड़ी पीने की इच्छा होना अस्वाभाविक है ? यदि वह अपनी उम्र वाले अन्य वालकों को भी बीड़ी पीते देखे तो उसकी इच्छा श्रीर भी बढ़ सकती है। शायद वह पहले चोरी-चोरी पिता की र्फेंकी हुई भूठी बीड़ियों से काम चला ले। परन्तु यह सर्वथा सम्भव है कि कालान्तर में वह भूठी बीड़ी पसन्द न करने या उनसे यथेष्ट तृप्ति न होने के कारण अपने लिए अलग बीड़ी प्राप्त करने का प्रयत्न करे, अथवा वीड़ी खरीदने के वास्ते पैसा लेना चाहे। श्रौर, यदि इस काम में सहज सफलता न हो, माता पिता उसे फटकारें, श्रीर पैसे न दें, तो वह क्रमशः चोरी भी करने लगे। घीरे घीरे यह भी हो सकता है कि वह केवल बीड़ियों के लिए पैसा चुराने वाला न रहकर, अपनी अन्य धावश्यकताओं के वास्ते रुपए आदि विपुत्त धन पर हाथ साफ करने वाला नामी चोर, महान श्रपराधी, वन जाय।

डपर्युक्त डदाहरण में, बातक को यद्यपि माता पिता ने जान-बूम कर अपराधी नहीं बनाया है, तथापि यह है तो उनकी ही असावधानी का परिणाम। और, इसका कुफल समाज को ही बही, राज्य को भी भोगना पड़ता है।

माता फ्ता वालक की संगति का ध्यान रखें—माता

पिता को यह समरण रखना चाहिए कि यद्यपि बालक अपने साथ भी भलाई बुराई की कुछ प्रवृत्तियां लाता है, तथापि उसके चहुत्रोर उत्तम वातावरण रखने सं उसकी बुरी प्रवृत्तियों को द्वाने और श्रच्छी को उभारने या बढ़ाने में बहुत कुछ सफलता मिल सकती है। वातावरण को घच्छा या बुरा बनाने में माता-पिता के श्रविरिक्त कुटुम्ब के श्रन्य श्रादिमयों का ही नहीं, नौकर-चाकर तथा पास-पड़ोस के अन्य व्यक्तियों का भी बड़ा भाग रहता है। बहुधा ऐसा होता है कि बालक में ऐसे गुण या दुर्गुण ह्या जाते हैं जिनका माता पिता में सर्वधा स्रभाव होता है; इसका कारण अधिकांश में बालक की संगति होती है। अतः माता पिता को इस विषय में बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है कि उनका बालक कैसे आद्मियों या बालकों के पास रहता है; जहां तक सम्भव हो उसकी संगति अच्छी रहे, और वह किसी ऐसे व्यक्ति के संसर्ग में न आवे जिसके प्रभाव से उसमें कोई खराव आद्त पड्ने या चरित्र विगड्ने की आशंका हो।

इसके श्रातिरिक्त, जब बालक पाठशाला में भरती कर दिया जाय, उस समय भी उन्हें इस विषय में सर्वदा निश्चिन्त नहीं हो जाना चाहिए। बालकों की यह श्रवस्था बहुत नाजुक होती है, इसमें भला बुरा प्रभाव बहुत जलदी पड़ जाता है। बहुत से श्रादिमियों में, कई एक श्रादतों का श्रंकुर इसी श्रवस्था में जमता है। इस लिए माता-पिता यह ध्यान रखे कि उनका बालक कैसे लड़कों

के साथ पढ़ने जाता है, छुट्टी होने पर वह सीधा घर आता है, या नही; यदि कुछ देरी में आता है, या खेलने जाता है, तो यह समय कैसे बालकों में न्यतीत होता है। यही नहीं, बालक पुस्तके पढ़ने लग जाय तो यह देखते रखने की आयश्यकता है कि वह कैसी पुस्तकें पढ़ता है। उसे समय समय पर कुछ ऐसी पुस्तकों के नाम बता दिए जाने चाहिये तथा ऐसी कथा-कहा-नियां आदि सुनाई जानी चाहिए, जिनसे उसके आदर्श अच्छे हों, उसमें उस, सात्विक आकांचाओं और भावनाओं का खद्य हो।

एक शिक्षा-पद कहानी—इस प्रसग में हम एक शिक्षापद कहानी की खोर पाठकों का ध्यान आकर्षित करना चपयोगी
सममते हैं। कहते हैं कि एक बालक खपनी खनाथ, गरीब मां
का एकलौता लड़का था, बहुत लाड़-चाव से पला था। वह कुछ
बड़ा हुआ, तो पास-पड़ीस के घर से एक दिन दो एक मिर्च ले
आया। मां ने उसे कुछ न कहा, वरन उसके कृत्य पर प्रसन्नता
प्रकट की। घीरे घीरे बालक औरों की आंख बचा कर घर में तरह
तरह की आवश्यक और उपयोगी वस्तुए लाता रहा। गरीब मा
को इस प्रकार कुछ आमदनी-सी होने लग गई। उसने कभी
लड़के को सममाने बुमाने की चेष्टा न की। पीछे जब कभी
दूसरे आदमी उसके पास उसके लड़के की चोरी की शिकायतें
लेकर आते तो भी बजाय इसके कि मां अपने लड़के को कुछ

कहवी सुनती, वह उसका पत्त लेती श्रौर शिकायत लाने वालों से लड़ने लगती।

लड़का अपने चोरी के कृत्य में क्रमशः उन्नति करता गया। यहां तक कि स्कूल में जाने पर, वहां भी उसने अपना क्रम जारी रखा, कभी किसी की द्वात, कभी कलम या किताब आदि ले ष्याता। इसके शिचक ने उसे मारा-फटकारा तो मां इससे लड्ने लगी, कहा, "अजी बातक है, बातक ऐसे काम किया ही करते हैं, तुम उसे समभा सकते हो, मारने धमकाने की कोई जरूरत नहीं। बड़े होने पर सब स्वय समक्त जाते हैं।" शिचक ने तग आकर लड़के को स्कूल से निकाल दिया। लड़के की शिचा वन्द हो गई। अब उसे आवारा फिरने का और भी अधिक श्रवसर मिला। कुसगित से वह श्रिधकाधिक खराब होने लगा। चोरों धौर बद्माशों से, इसने उनका पेशा सीख लिया। वह चोरी श्रीर लूट के नये नये कृत्य करने लगा। मां श्रपने बेटे के साहस से, तथा उसके द्वारा प्राप्त धन से प्रसन्न होती। अन्ततः एक बार डाका डात्तते वह पकड़ा गया। उस पर चोरी घौर हत्या का श्रपराघ प्रमाणित हुआ और उसके लिए फांसी का दंड निर्घारित किया गया । फांसी पाने के समय उससे यह पूछे जाने पर कि उसकी अनितम इच्छा क्या है, उसने अपनी मां से मिलना चाहा। मां से श्रन्तिम भेट करते समय उसने मां का नाक काट लिया, भौर कहा, 'अभागी मां! यदि तू मुक्ते आरम्भ से कुमार्ग पर जाने से रोक देती, तो मैं सबके सामने या अपमानित न होता और सुक्ते अपने प्राणों से हाथ न धोने पड़ते।

वालकों के संरक्षक ध्यान दें - क्या वालकों के संरक्षक चपर्युक्त कथन पर यथेष्ट ध्यान देगे ? जिस बालक के भरण-पोषण का उनपर उत्तरदायित्व है, उसके विषय में वे प्राय: केवल भोजन वस्न की ही चिन्ता करना प्रयीप्त समभते हैं। वे यह नहीं सोचते कि बालक को मानसिक भोजन घच्छा मिल रहा है या बुरा। सम्भव है कि जो बालक संसार के सामने अपराघी के रूप में प्रगट होते हैं, वे बहुधा यह न सोचें कि उनके श्रपराधी बनाने में उनके संरक्तों का थोड़ा बहुत, प्रत्यक्त या परोक्त भाग श्रवश्य है; श्रोर यह भी ठीक है कि वे उनका उस प्रकार नाक नहीं काटते, जैसा कि ऊपर कहानी में वताया गया है। परन्तु यह तो निश्चय ही है कि जब कोई आदमी दुष्कृत्य करता धौर श्रपमानित होता है तो उसके माता पिता ही नहीं, संगे सम्बन्धियो चौर मित्रों आदि तक की 'नाक-कटो' (वदनामी) होती है। श्रच्छा हो, प्रत्येकव्यक्ति इस सम्बन्ध में अपने अपने उत्तरदायित्व को सममे और समय रहते इस बात का प्रयत्न करे जिस बालक का उससे सम्बन्ध है, वह यथा शक्ति कम से कम अपराधी, और उत्तम से उत्तम नागरिक बने।

श्रमरीका का श्रनुभव—भारतवर्ष में अपराधियों के सम्बन्ध में जो श्रंक श्रादि मिलते हैं, वह ऐसे नहीं होते, जिनसे

श्रपराध-निवारण की इच्छा रखने वालों को यथेष्ट विचार-सामग्री प्राप्त हो। श्रमरीका में उनकी जांच-पड़ताल बहुत श्रच्छी तरह होती है, राज्य के श्रातिरिक्त श्रानेक व्यक्ति भी इस विषय में श्रावश्यक तथा उपयोगी रिपोर्ट श्रौर पुस्तकें प्रकाशित कराते हैं। ऐसे एक सज्जन डाक्टर होली हैं। आपका कथन है 🗱 कि जिन युवक अपराधियों के विषय में उन्होंने जांच की, उन में से प्रति चौदह में से केवल एक के घर वालों की परिस्थिति ऐसी थी, जिसमें युवकों की दशा मानसिक श्रौर नैतिक दृष्टि से स्वास्थ-प्रद रह सके। उनके विचार से उचित गृहस्थ वह है जहां माता पिता का परस्पर में अच्छा सम्बन्ध हो, कोई ऋति व्यसनी न हो, जिनमें सम्बन्ध-विच्छेद या तलाक की भावना न हो, वे क्रोघी या भगड़ालू न हों, श्रित दरिद्र न हों, वे बच्चों की श्रीर उपेचा करने वाले न हों, वे सचरित्र धौर संयमी हो, नशा करने वाले न हों, श्रौर उनमें यथेष्ठ श्रनुशासन हो।

युवक अपराधियों में से चालीस फी सदी ऐसे घरों से आए थे जहा अनुशासन का सर्वथा अभाव था। अपराध के लिए जो बात अकेली ही सबसे अधिक उत्तरदायों है, वह है कुसगित। ३,००० युवक अपराधियों के सम्बन्ध में विचार किया गया, और यह माल्म हुआ कि ६२ फी सदी कुसंगित के कारण ही अपराधी हुए, यदि अच्छी संगित मिलती तो वे कदापि

^{*}Prisons or Crime-Prevention के आधार पर।

श्रपराधी न बनते। इस वात का न्यूयार्क की एक जांच से श्रद्भत् समर्थन हुआ; वहां की एक सुघार-शाला के ९०० श्रपराधियो से कुछ प्रश्न पूछे गए थे। उनके उत्तर देते हुए पैतीस फी सैकड़ा कैदियों ने श्रपना यह विश्वास प्रकट किया कि उन के दुराचरण का कारण उनके खोटे साथी थे। यह भी तो घर वालों की दुरवस्था का ही सूचक है। यदि माता पिता श्रपना कर्तव्य श्रच्छी तरह पालन करने वाले होते वो वह ऐसी परिस्थिति उत्पन्न न होने देते, वे यह मालूम करते रहते कि उनके बच्चे क्या करते हैं और कैसे मित्रों में रहते हैं। हां, हमारा मतलव उनके, पहरेदारी या चौकसी करने से नहीं है। यह जानने के लिए कि वचा क्या करता है, श्रौर कैसे वातावरण में समय व्यतीत करता है, यह आवश्यक नहीं है कि माता पिता जासूस हो जायँ। अस्तु, जब तक माता पिता बचों की ओर पर्याप्त ध्यान न देंगे, और अपने उत्तरदायित्व का भार स्कूलों, सामाजिक संस्थाओं और अदालतों आदि पर डालते रहेगे, अपराध निवा-रण के कार्य में विशेष सफलता नहीं मिलेगी. और अदालतों के विचारार्थ बहु-संख्यक मामले बने रहा करेंगे।

ये बाते कितनी श्रानुभव-सूचक है, श्रीर माता पिता को इन पर कितना ध्यान देना चाहिये, इसके लिखने को कुछ श्रावश्यकता नहीं है।

दूसरा परिच्छेद

-:o:-

शित्वा का प्रभाव

"देश की वर्तमान शिचा प्रणाली—जिसमें केवल बुद्धि की शिचा श्रौर उसके विकास पर ही जोर दिया जाता है—सदाचार की उन्नति के लिए पर्याप्त नहीं है।"

—बुद्धिसागर वर्मा

इस परिच्छेद में हम यह विचार करना चाहते हैं कि स्कूलों में बालकों की शिचा कैसी होनी चाहिए, जिससे अपराध निवा-रण में सहायता मिले, तथा वर्तमान अवस्था में स्कूलों की शिचा में इस ओर कहां तक ध्यान दिया जाता है, और इसमें क्या सुधार आदि करने की आवश्यकता है।

शिक्षा कैसी होनी चाहिए ?—प्रायः यह समका जाता है कि शिचा अपराधों को घटाने का काम करती है, एक स्कूल खोळना एक जेलखाने को बन्द करने का सर्वोत्तम उपाय है। परन्तु यह बात पूर्ण सत्य नहीं है। इसका दूसरा पहलू भी है। शिचा का श्रपराघों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका विचार करने के लिए यह जान लेना आवश्यक है कि शिचा पद्धति श्रच्छी है या बुरी। शिचा बुरी भी हो सकतो है। यदि शिचा हमें सदाचारी स्वावलम्बी श्रीर सयमी रहना, समाज के प्रति यथेष्ट कर्तव्य पालन करना, सामाजिक जीवन में श्रपना उत्तर-दायित्व सममना सिखावी है तो श्रवश्य ही वह हमारा कल्याण करने वाली होगी, वह देश में अपराधों की सख्या और मात्रा घटाने में सहायक होगी । परन्तु यदि इसके विपरीत, शिचा पाकर हम शौकीन, आडम्बर-िय हो जाते हैं या विलासिता का जीवन विताने लगते हैं, शारीरिक श्रम की महत्ता नहीं समभते, अपनी आवश्यकवाएं बढ़ा लेते हैं, यहां वंक कि हम भरसक प्रयत्न करने पर भी उनकी पूर्ति नहीं कर पाते, तो ऐसी शिचा का परिणाम यही होगा कि हममें तरह तरह के छल-कपट, घोखेबाजी, बेईमानी खादि दुर्गुण बा घुसेगे। श्रौर, श्रन-पढ़ों की अपेचा हम कहीं अधिक मार्ग-भ्रब्ट होगे। हां, इतना श्रन्तर श्रवश्य होगा कि जहां वे लोग चोरी श्रादि की क्रियाए प्रत्यच धौर 'गंवारू' ढग से किया करते हैं, इम 'सभ्यता-पूर्वक' करेगे। इम भूठ तो बोलेंगे, परन्तु जहां तक हमारी मानसिक योग्यता की पहुँच है, इम इस बात का भरसक प्रयत्व करेंगे कि हमारा भूठ किसी की 'पकड़' में न आसके। हमारे शब्दों का प्रयोग चातुर्य और वाग्जाल पूर्ण होगा।

यद्यपि कुछ शिक्ता प्राप्त करना समाज और राज्य के

प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत ही आवश्यक है, यह नहीं होना चाहिये कि शिचा से हमें केवल कुछ लिखना पढ़ना आ जाय, कुछ वस्तुओं, नगरों, घटनाओं आदि के नाम कंठस्थ कर लिए जायं, जो केवल मानसिक व्यायाम का काम दे, और वह भी आवश्य-कता से कहीं अधिक। शिचा संस्थाएं व्यापक अर्थ में शिचा देने वाली होनो चाहिये, उनसे हमारी शारोरिक और मानसिक के अतिरिक्त नैतिक उन्नति भी यथेष्ट हो। हम पाशविक प्रवृत्तियों का नियंत्रण करने वाले हों, हम न केवल स्वय अपराध न करें, वरन दूसरों को भी सन्मार्ग पर लाने में सहायक हों।

श्राधुनिक शिक्षा पद्धति—क्या हमारी श्रधुनिक शिक्षा इस प्रकार की है ? क्या हम शिक्षा पाकर श्रिधिक सदाचारी, स्यमी, त्यागशील, परोपकारी बनते हैं ? क्या शिक्षित व्यक्ति केवल इस श्राधार पर सद्गुण-सम्पन्न कहे जा सकते हैं, िक उनमें से जेलों में कम पहुंचते हैं ? जब हम किसी वकील, डाक्टर, मुन्शी, मोहर्रिर श्रादि शिक्षित व्यक्ति को लोभी लालची, रिश्वतखोर श्रादि देखते हैं, तो मन में श्रनायास यह बात श्रा जाती है कि शिक्षा पाकर ये श्रधिक दुर्गुणी ही हुए हैं; सम्भव था कि यदि ये शिक्षित न होते तो इनमें इतने दोष न होते, श्रथवा कम से कम इतनी मात्रा में, या इस ढंग के न होते।

बात यह है कि आधुनिक शिचा बुद्धि-विकास पर आवश्यक-ता से अधिक जोर देती है। और, बुद्धि स्वयं कोई अच्छी चीज नहीं है; यह तो एक शक्ति मात्र है, जिसके द्वारा श्रन्छे कार्य में सहायता मिल सकती है तो बुरे काम भी श्रिधक सख्या में, तथा श्रिधक सफाई और सफलता से हो सकते हैं। इस टिष्ट से श्रीधिक शिद्या प्रणाली बहुत विफल रही, कही जा सकती है।

शिक्षा प्रचारकों के ध्यान देने की बात-इसिंबए किसी व्यक्ति को केवल इस बात से संतुष्ट न हो जाना चाहिए कि उसके नगर या देश में शिचा संस्थाओं की, श्रीर उनमें शिचा पाने वाले बालक बालिकाच्यो की, संख्या बढ़ रही है, घथवा शिचा-कार्य में होने वाले व्यय की उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। अन्यान्य बातों की तरह शिच्चा सम्बन्धी श्रङ्क और रिपोर्ट भी बहुधा धोखा देने वाली हो सकती हैं। यदि शिचा संस्थाओं के लिए बड़े-बड़े मवन बनाने श्रौर श्रन्य टीप-टाप में खुब खर्च होने लग गया तो इसमें राष्ट्र के श्रभिमान करने योग्य कोई बात नहीं; हो सकता है, यह अपन्यय हो, जिसके न किए जाने से दूसरा हितकर कार्य हो जाता। नहीं, यदि सौ को जगह डेढ़ सौ संस्थाएं हो गई, दस हजार की जगह पन्द्रह हजार विद्यार्थियों के नाम रजिस्टर में दर्ज हो गए, श्रथवा एक विद्यार्थी की पाठ्य पुस्तकों का श्रौसत वजन सेर भर की जगह दो सेर हो गया तो भी इसमें उन्नति की क्या बात है! मुख्य विचारणीय विषय तो यह होना चाहिए कि पढ़-लिख कर जो युवक इन संस्थाओं से निकलते हैं, वे कितने निर्दोष, सदाचारी, समाज-सेवी श्रीर राष्ट्र- भूषण होते हैं; श्रथवा, एक लड़का जिसे कुछ समय स्कूल में रहने का सुश्रवसर मिला है, वह श्रपनी उम्र के दूसरे लड़के से सामाजिक जीवन में कितना श्रिधक योग्य प्रमाणित होता है।

वर्तमान श्रवस्था में शिक्षकों का विशेष उत्तरदायित्व-मावा पितात्रों के श्रज्ञान, तथा उनकी श्रपने बालको को सुघारने की झोर उदासीनता धारण करने की श्रवस्था में शिचा संस्थाश्रों का कार्य भार श्रीर भी बढ़ जाता है। श्रनेक स्थानों में बाबको की शिचा का जो श्राधार-भूत कार्य घरों में हो जाना चाहिए, वह वहां नहीं होता। मां-बाप अपने अपने कार्य-भार से दबे होने या श्चन्य कारणे। से बालके। की उपेक्षा करते हैं; यही नहीं, वे उन्हें श्रपने पास से इटाने के लिए स्कूलों में भेज देते हैं। इस दशा में वालको के सम्बन्ध में शिचकों का दायित्व और अधिक हो जाता है। मां-त्राप में उनकी सार-संभार को बेगार समक्त कर, जन्हें स्कूलो में भेज कर कुछ अंश में मुक्ति पाई। अब, यदि शिचक वर्ग भी उनको केवल कुछ पुस्तकें पढ़ाकर छापना फर्ज्न पूरो हुष्या समभ ले, वो फिर इन भावी नागरिकों का चरित्र-निर्माण का कार्य राय-भरोसे ही रह जाता है; श्रौर इनकी त्रुटियों, मान-सिक निर्वेतताओं, और नैतिक हीनताओं का कुफल समाज और राज्य को भोगना पड़ता है।

वास्तव में शिच्नकों का कार्य विद्यार्थियों को स्कूल के पांच छ: घटो में विविध पाठ्य विपय पढ़ा देने से ही पूरा नहीं हो जाता।

उन्हें इस बात की श्रोर समुचित ध्यान देना चाहिए कि उनके पास पढ़ने वाला विद्यार्थी स्कूल के घंटों के श्रातिरिक्त दूसरे समय में क्या करता है, किनके साथ रहता है, क्या खेलता है, उसकी कैसी कचि, स्वभाव श्रीर श्रादतें हैं। निदान श्रध्यापक को श्रपने विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का यथेष्ठ श्रध्ययन करते रहना चाहिए, जिससे उसमें किसी प्रकार का विकार प्रवेश न करने पाए।

यह कहा जा सकता है कि आज कल एक एक अध्यापक कई कई कजाओं को विविध विषय पढ़ाता है; और इस प्रकार कोई अध्यापक अपने सब विद्यार्थियों से यथेट्ट रूप में परिचय प्राप्त नहीं कर सकता। इसका उपाय, जैसा कि कुछ स्थानों में हो भी रहा है, यह है कि चाहे जितने अध्यापक किसी कज्ञा को क्यों न पढ़ायें; प्रत्येक कज्ञा के विद्यार्थियों का एक शिज्ञक से विशेष सम्बन्ध रहे। उनका कज्ञा-अध्यापक ('क्रास टीचर') कहने से उसका ही बोध हो; और वह उस कज्ञा के प्रत्येक विद्यार्थी को पृथक् पृथक् व्यक्तिगत रूप से जानने, समक्तने, और सन्मार्ग पर रखने का विशेष रूप से प्रयन्न करता रहे। [इसके लिए अध्यापकों को उचित वेतन तथा पुरस्कार आदि दिया जाना चाहिए।]

श्वस्तु, शिक्षक महानुभाव श्रपने महानु उत्तरदायित्व का विचार कर, श्रपने कर्तव्य का यथावत पालन करें, तभी नागरिकों तथा राज्य का कल्यारा हो सकता है।

शिक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता —योरप श्रमरीका के उन्नत से उन्नत राष्ट्रों के भी विचारशील सज्जन श्रपने यहां की प्रचलित प्रणाली से नितान्त श्रसन्तुष्ट जान पड़ते हैं। वे इसकी असदिग्ध शब्दों में तीत्र आलोचना या निन्दा करते हैं। उनकी बातें उपेत्ता के योग्य नहीं, उनके प्रमाण आकाट्य हैं। जब यह बात उन्नत राष्ट्रों की ठहरी, तो अन्य देशों की शिचा पद्धति के विषय में कहना ही क्या! बड़ी आवश्यकता है कि प्रत्येक देश में एक स्थाई कमेटी इस बात की जांच पड़ताल के लिए रहा करे कि जो शिचा प्रणाली वहां प्रचलित है, वह कहां तक ष्रापना उद्देश्य सिद्ध करती है, खौर नागरिकों को सुयोग्य, सदाचारी, सयमी बनाने में सहायक है; इसमें क्या क्या सुधार या परिवर्तन किए जाने की श्रावश्यकता है। एक एक देश की ऐसी कमेटी अपने यहां की स्थानीय परिस्थित का विशेष ध्यान रखे तथा समय समय पर घन्य देशों की ऐसी कमेटियों के सहयोग से भी यथा-सम्भव लाभ एठाने का प्रयत्न करती रहे। इस प्रकार हमें उस समय तक निश्चिन्त न वैठना चाहिए जब तक हमारी शिचा प्रणाली हमें अधिक से अधिक सुयोग्य नागरिक देने वाली न हो।

शिक्षा प्रणाली और शारीरिक दंड—शिचा सुधार और प्रचार के लिए यथेष्ट धन खर्च किया जाना चाहिये। कई वाते ऐसी भी हैं, जिनमें धन का प्रश्न उपस्थित नहीं होता, तनिक

नवीन दृष्टि-कोण से देखने की धावश्यकता होती है। उदाहरण-वत् बहुत से आद्मी सममते हैं कि बालकों को जितनी ताड़ना दी जाय, जितना उनकी डांट-डपट की जाय, जितना उनसे कम बोला जाय श्रीर उन पर श्रधिक श्रातंक जमाया जाय, उतना ही ष्ट्रच्छा। वे लोग बात बात में बेंत थप्पड़ धौर घूंसें। के प्रयोग के पत्त में होते हैं और समय समय पर नवीन दुड़ा का आविष्कार करते रहते हैं। लड़का स्कूल में देर से आया तो दंड, उसके कपड़े मैले हैं तो दंड, इसके पास आवश्यक पुस्तकें आदि पाठ्य सामग्री नहीं है, तो दह। यह नहीं सोचा जाता कि इन बातें। में तड़के का दोष वास्तव में है या नहीं, श्रौर यदि है तो कितना। फिर, यह वो श्रीर भी दूर की बात रही कि इन दहों से बालकों का कुछ सुधार होगा या नहीं। इस व्यवहार से विद्यार्थी मास्टर को एक भयंकर, प्रेम-शून्य प्रबन्धक समभने लगते हैं, श्रौर यह कहना भी अत्युक्ति न होगी कि इम अपनी पुलिस और जेलर आदि स्कूलों में तैयार करते हैं, श्रौर विद्यार्थियों को इनके कार्यों की शिज्ञा देने वाले हमारे श्रध्यापक-गण ही होते हैं,

मनोविज्ञान की स्पष्ट सुचना है कि भय से बुद्धि का विकास नहीं होता, बालकों को कुछ बाते कठस्थ भले ही कराई जा सकें, परन्तु वे उनके ज्ञान का सम्यग् श्रङ्ग नहीं बन सकती। इसके विपरीत, प्रेम द्वारा जो शिचा मिलती है, वह श्रासानी से शहरा की जाती है, श्रौर श्रधिक समय तक श्रपना प्रभाव बनाए रखती है। उसकी जल्दी विस्मृति नहीं होती। शिक्कों को ये बातें निरतर ध्यान में रखने की जरूरत है। उन्हें अपनी वाणी व्यव-हार और आदर्श से बालकों को सचिरित्र, कर्तव्य-परायण, परोपकारी और सेवा-भाव-युक्त बनाना चाहिये। वास्तव में जो अध्यापक बात बात में बालकों को धमकाता, उराता या दृड देता है, वह इस बात का जीता-जागता सबूत देता है कि उस के पास युक्ति, प्रेम आदि अन्य आवश्यक साधनों का दिवाला निकला हुआ है, और वह इस योग्य नहीं है कि बालक जैसे सुकुमार यंत्र उसको निश्चिन्तता-पूर्वक सोंपे जा सकें।

विद्यार्थियों की प्रतिष्ठा—भारतवर्ष अदि बहुत से देशों में विद्यार्थियों की कुछ मान-प्रतिष्ठा नहीं होती। खेद का विषय है कि विना परिश्रम उपार्जित पैत्रिक धन के स्वामी बने हुओं की, दान धर्म पर मौज उड़ाने वालो की, सरकारी पदाधिकारियों की, तथा अन्य विविध श्रीणियों के न्यक्तियों की तो इतनी इज्जत हो, और भावी नागरिक जिन पर देश का भविष्य निर्भर है, कुछ आदर सम्मान के अधिकारी न सममें जाया। जिन बालकों को घरों में मां बाप मिड़कते रहे, और जिन पर स्कूलों में मास्टरों की सदैव मुकुटि चढ़ी रहे, वे बड़े होकर आत्म-सम्मान के भाव से प्रायः शून्य हों, तो क्या आश्वर्थ!

सभ्य और समभदार आदमी या राष्ट्र ऐसा नहीं होने देते। वे अपने हानि लाभ का विचार करके दूरदर्शिवा से काम लेते हैं। ह्नेति है। किसी श्रीभयोग के कारण वे साधारण न्यायालय में विचारार्थ हपस्थित नहीं किए जाते। श्रीभयोग यूनिवर्सिटी के श्रीधकारियों के सम्मुख डपस्थित किया जाता है। वे डचित न्याय कर श्रपराधी को 'दह' देते हैं। इस बात का सम्यग् ध्यान रखा जाता है, इस दंड से विद्यार्थी को कोई कष्ट न हो; नहीं, नहीं, हसे श्रपने रोजमर्रा के साधारण कार्यों और मनोरंजन श्रादि में भी कोई श्रमुविधा न हो। श्रपराधी श्रपने दंड-काल में भी दूसरों की सहानुभूति श्रीर सहायता का पूर्णतः श्रधकारी रहता है; फिर हसकी श्रप्रतिष्ठा तो हो हो कैसे सकती है! क्या श्रन्य स्थानों के शिक्षा-प्रेमी इस विषय पर यथेष्ट ध्यान देंगे ?

शिक्षक और संरक्षक—वर्तमान ध्रवस्था में विद्यार्थियों के शिक्षकों और संरक्षकों का परस्पर में मिलना जुलना बहुत ही कम होता है। शिक्षक तो सरक्षकों के पास जाना ध्रपनी शान के खिलाफ सममते हैं। संरक्षकों को जब कभी कुछ शिकायत फरयाद करनी होती है, अथवा छुट्टी या कक्षोन्नति आदि सम्बन्धी कुछ विशेष कार्य होता है, तब ही वे शिक्षकों से मिलना पसन्द करते हैं। दोनों यह भूल जाते है कि उनका एक ही लक्ष्य और एक ही उद्येश है, ध्रधीत विद्यार्थी को उत्तम नागरिक बनाना। यह कार्य ऐसा है, जिसमें दोनों के सम्यग् सहयोग की आवश्यकता है, प्रत्येक को ध्रपने अपने चेत्र के अनुसार उद्योग करना चाहिये, और एक

दूसरे की यथा-सम्भव सहायता करनी चाहिए। तभी विद्यार्थी का भावी जीवन निर्दोष, निष्कलक श्रीर निरपराध होने में सहायता मिलेगी।

यदि शिचक किसी विद्यार्थी के संरचकों को जानता है, श्रोर दोनो समय समय पर मिलते रहते हैं तो विद्यार्थी में होने वाले बहुत से दोष होने ही नहीं पाते। वह बिना कारण शिचा संस्था से अनुपिस्थित नहीं रहेगा। वह अपना काम अच्छी तरह करेगा। उसे यह विचार रहेगा, कि शिचक, उसके साता-पिता से उसकी प्रशसा हो करे; बुराई करने का अवसर न दिया जाय।

उत्तरदायित्व द्वारा चिरत्र-निर्माण — बहुधा हमें नटखट श्रौर शरारती लड़कों से वास्ता पड़ता रहता है, परन्तु उनके लिए हमारे पास क्या होता है ? जुर्माना, बेत की सजा, श्रौर श्रन्त में उसका स्कूल की दुनिया से कालापानी। इन बातों से उसका सुधार नहीं होता, श्रन्ततः हम श्रपनी पराजय चाहे जैसी छिपाएँ वह सबके सामने हिंद-गोचर होकर रहती है। क्या ही उत्तम हो, यदि ऐसे विद्यार्थी की प्रकृति का ठीक श्रध्ययन करके उसे कोई ऐसे उत्तरदायित्व का कार्य क्रमशः सोंपा जाय जो उसे रुचिकर हो। कहा है कि स्वाधीनता ही मनुष्य को स्वाधीनता के योग्य बनाती है। जो श्रादमी यह सममते हैं कि उत्तरदायित्व के योग्य हुए बिना किसी को कोई महत्व-पूर्ण कार्य न सोंपा जाय, वह श्रम में हैं। उनकी धारणा ऐसी ही है कि तैरना श्राने से पूर्व किसी को पानी में न घुसने दिया जाय। अस्तु, यदि सोच सम्म कर नटखट लड़कों में कुछ उत्तरदायित्व का भाव उत्पन्न कर दिया जाय, तो उनका विलद्याण कायापलट होने की सम्भावना है। जिन पाठकों ने लाई क्लाइव आदि का जीवन-चरित्र देखा हो, उन्हें यह तत्व सममाने की विशेष आवश्यकता नहीं।

मींद शिक्षा श्रीर अपराध निवारण—अपराध निवारण की ओर प्रारम्भिक शिक्षा के समय से ही ध्यान रखा जाना चाहिए; श्रीर प्रीढ़ शिक्षा के समय भी इसकी विस्मृति न होनी चाहिए। कालिजों और महाविद्यालयों के शिक्षक विद्यार्थियों के मस्तिष्क में कुछ गहन विषयों की बाते भर देने मात्र से संतुष्ट न हो। यदि उन संस्थाओं से डिप्लोमा या डिगरी प्राप्त किए हुए आदमी सचरित्रता, स्वार्थ-त्याग, श्रीर सेवा भाव श्रादि में श्रीरों के लिए श्रच्छा आदर्श नहीं रखते, तो शिक्तकों के लिए यह श्रप-यश की बात है।

पुनः यह भी कहां तक ठीक है कि इन विद्वान शिक्त कों का कार्य-क्षेत्र एक निर्धारित सस्था में ही परिमित रहे ? क्या सार्व- जिनक जीवन में, सर्वसाधारण को उनसे कुछ लाभ न उठाने देना चाहिए। यदि ये वास्तव में उच्च विचार और आदर्श चरित्र व्यवहार वाले हैं, जैसा कि इन्हें होना चाहिए, तो उनकी सेवा और सहयोग से, उनके लेखों तथा सार्वजनिक भाषणों आदि से, नगर-

निवासियों को अपना जीवन सुधारने का अवसर क्यों नहीं दिया जाना चाहिये! प्रत्येक शिचा संस्था अपना निर्दिष्ट कार्य करने के अतिरिक्त, नागरिक जीवन को उन्नत करने का ध्यान रखे, तो राष्ट्रों की अपराध-निवारण की समस्या सहज ही हल होने लगे।

धर्म ख्रोर विश्व-वन्धुत्व की शिक्षा— आधुनिक शिचा पद्धित में जो सुघार किए जाने चाहिये, डनका कुछ उल्लेख पहलें किया जा चुका है। यहां हमें एक विशेष बात की ख्रोर ध्यान दिलाना अभीष्ट है। अनेक स्थानों में इस विषय पर मतभेद धौर बाद-विवाद होता है कि विद्यार्थियों को धार्मिक शिचा दी जाय या नहीं। यदि विचार करने वाले सज्जन 'धर्म' की ठीक कल्पना करलें तो यह विवाद ही न रहे। वास्तव में 'धर्म' किसे कहा जाना चाहिये, इस विषय में हम अपना विचार पहले प्रगट कर चुके हैं। वर्तमान काल मे शिचा सस्थाओं मे या तो धार्मिक शिचा दी ही नहीं जाती, अथवा यदि दी जाती है, तो प्रायः ऐसी होती है, जिसे 'धार्मिक शिचा' मानने से 'धर्म' का अर्थ अत्यन्त संकुचित, और अनुदार हो जाता है।

"धर्म और अपराध" शीर्षक परिच्छेद में हम जो विचार व्यक्त कर आए हैं, उनसे स्पष्ट है कि साम्प्रदायिक या मत-मत्तान्तर का भेद-भाव बढ़ाने वाली, अथवा धर्म के नाम पर अन्य-विश्वास या परम्परागत रूढ़ियों में श्रद्धा उत्पन्न करने पाली शिक्ता तो सर्वथा त्याच्य है। परन्तु ऐसे नैतिक और आध्यात्मिक विचार प्रदान करने वाली शिद्या की श्रात्यन्त श्रावश्यकता है जो विविध धर्मों में सर्वमान्य, श्रोर समस्त मनुष्यों के लिए समान रूप से उपयोगी श्रोर हितकर हो। विद्यार्थियों को यह मली भांति हृद्यंगम कराया जाना चाहिए कि सब मनुष्य (एवं श्रान्य प्राणी) एक परम पिता की सन्तान है, सब परस्पर में भाई बन्धु हैं, किसी एक की चारी करना, या किसी को मारना, या श्रान्य द्यानि पहुंचाना वास्तव में श्रापने श्रापको हानि पहुंचाना है। दूसरों की उन्नति करने में हमारा भी विकास श्रीर उत्थान है।

यदि प्रत्येक देश के नागरिकों को युवावस्था में उपर्युक्त मानों को सभयग् शिक्षा मिल जाय तो संसार में सुख शान्ति कितनी श्रिधक हो, श्रपराधों की कितनी कभी हो जाय! एक मुसलिम युवक को यह शिक्षा मिलनी चाहिए कि हिन्दू पार्सी, बौद्ध, जैन, सिक्ख शादि भी उसके माई बन्धु हैं; वह श्रपने व्यवहार में इस ज्ञान का परिचय देगा, तभी वह धार्मिक मुसलमान है। एक श्रक्तरेज़ या जर्मन को यह हृद्यंगम कराया जाना चाहिए कि उसके श्रात्त-भाव का चेत्र इंगलैंड या जर्मनी के निवासियों तक परिमित रहना श्रत्यन्त श्रज्ञान श्रीर मूर्खता की बात है। गौर-वर्ण जातियों के मनुष्यों को जानना चाहिए कि काले श्रीर पीले श्रादमियों को उत्पन्न करने वाला परमात्मा कोई दूसरा नहीं, वही है, जिसे वे (गौर-वर्ण मनुष्य) परम पिता कहते हैं, भले ही भिन्न भिन्न

जातियों में परमात्मा के श्रथवा उसके श्रवतारों या पीर पैगम्बरों के नाम जुदा जुदा क्यों न हों। फिर हिन्दू श्रौर मुसलमानों का, या इङ्गलैंड श्रौर जर्मनी श्रादि का वैर विरोध क्यों ? इन जाति-गत या राष्ट्रीय लड़ाइयों का श्रन्त होना चाहिये। हमारा बंधुत्व चुद्र सीमात्रों में न रह कर विशाल मानव परिवार तक विस्तृत होना चाहिए। [हां, पशु पित्तयों को भी उसके चेत्र से बाहर क्यों रखा जाय, वे भी तो उसी परमात्मा की सृष्टि हैं, जिसे हमं परम पिता करते हैं।] इस विषय पर बहुत कुछ कहा जा सकता है, परन्तु विस्तार-मय से अधिक नहीं लिखा जाता। हमारा आशय इतने से ही प्रहर्ण किया जा सकता है। श्रस्तु; धर्म श्रीर विश्व-वन्धुत्व की ऐसी शिचा की, प्रत्येक देश के गांव गांव और नगर नगर में, समुचित व्यवस्था हो, तो हम यह दावे के साथ कह सकते हैं, कि अपराधी ससार का विलत्त्रण काया-पलट हो जाय, श्रपराध-निवारण में श्रभूत-पूर्व सफलता मिले।

तीसरा परिच्छेद

--:0:---

समाज का कर्तव्य

"बड़े श्रादमी ऐसे उत्तेजक कार्य करें ही क्यों, जिनका छोटों पर बुरा प्रभाव पड़े श्रोर वे वहक कर श्रपराध करने को मजबूर हो जायें ? वे जोग स्वाग श्रोर सादगी का ऐसा जीवन क्यों न बिताए जो स्वय उनके जिए श्रोर उनके पढ़ौसियों तथा नौकर चाकरों के जिए एक निष्पाप और कल्याणकारी श्रादर्श उपस्थित कर सके।"

हम पहले बता श्राए हैं कि मनुष्य बहुत से श्रपराध श्रपनी सामाजिक परिश्चिति के कारण किया करते हैं; समाज के रीति-रस्म, नियम व्यवहार से वे ऐसे कार्य करने को बाध्य हो जाते हैं, जिनके परिणाम-स्वरूप उन्हें पीछे समाज (या राज्य) में कलंकित होना पड़ता है।

समाज का रीति-रस्म सम्बन्धी कर्तव्य—समाज को चाहिये कि उन मूल कारणें को दूर करे, जिनसे अपराध होने

द्यनिवार्य हैं। इसे समय समय पर प्रचलित रीति रस्में की जांच करनी चाहिये खौर जहां कोई बात नागरिकों को किसी प्रकार के श्रपराध की प्रेरणा करने वाली मालूम हो, उसका तुरन्त सुधार श्रीर संशोधन करना चाहिये। उदाहरणवत् समाज-सूत्रधारों को स्मरण रखना चाहिये कि साधारणतया विवाह-योग्य आयु के प्रत्येक पुरुष को स्त्री की, तथा स्त्री को पुरुष की आवश्यक-ता होती है। इस लिए किसी व्यक्ति के मार्ग में कोई अनु-चित, छार्थिक, या अन्य प्रकार की रीति रसम सम्बन्धी वाधा उपस्थित न की जानी चाहिये। यही नहीं, समाज इतने भागों में विभक्त न होना चाहिए कि विवाह के लिए कन्या या वर के निर्वाचन का जेत्र अत्यन्त परिमित हो जाय, और बे-मेल, हच्छा या रुचि विरुद्ध विवाहों से भावी गृहस्थों का जीवन संकटमय हो जाय। समाज का उद्देश्य अपने व्यक्तियों का हित-साधन करना है। उसे चाहिए कि उनकी विविध आवश्यकताओं को मर्यादा में रखते हुए उनकी पूर्वि में सहायक हो; जिससे लोगों को श्रपनी श्रनिवार्य श्रावश्यकताश्रॉ के लिए श्रपराध न करने पहें। श्वनाथों, श्रपाहजों श्रौर निर्धनों श्रादि का यथेष्ट ध्यान रखा जाना श्रावश्यक है।

श्रनाथ वालकों के लिए सहायक संस्थाएं—यह स्पष्ट है कि निर्धन श्रनाथ लावारिस बचों के बड़े होने पर श्रपराधी बनने की बहुत सम्भवना रहती है। श्रतः ऐसी व्यवस्था रहने की आवश्यकता है कि ये बच्चे प्रतिष्ठित सद्गृहस्थों के पास, उनके निरीच्राए में रहें, अथवा ऐसी संस्थाए हो जहा इन्हें अच्छा शिच्या मिले, और इनकी यथेष्ट नैतिक उन्नति भी हो। इन बालकों के श्रभिभावक इनको प्रकृति श्रादि का समुचित श्रध्ययन फरे, श्रौर इनमें उच भावनाश्रो का विकास करने के लिए इनके सामने अच्छे अच्छे उदाहरण रखें, इन्हे स्वावलम्बन का उपदेश श्रीर शिचा दे। यह कार्य त्याग श्रीर परिश्रम चाहता है, परन्तु प्रत्येक समाज में खोजने पर कुछ व्यक्ति लोक-सेवा के ऐसे कार्य का भार लेने वाले मिल सकते हैं। पाश्वात्य देशों में इसका कई स्थानों पर प्रयोग किया जा रहा है, श्रीर वह पर्याप्त रूप से सफल भी हुआ है। भारतवर्ष में भी जहां तहां अनाथालय हैं। ष्ट्रावश्यकता है कि उनके कार्यकर्ता मनोविज्ञान-वेत्ता तथा सेवा-भाव-सम्पन्न हों। वे यह अच्छी तरह जानते हों, तथा अपने इस ज्ञान से संस्था को लाभ पहुंचाते हों, कि किस बालक की छोर कितना श्रीर किस प्रकार ध्यान देने से वह श्रच्छा नागरिक वन सकेगा।

निर्धन त्रादिमियों के लिए संस्थाएं—बालिगों तथा बड़ी उम्र के श्रादिमियों में से कुछ पर समय समय पर ऐसा संकट श्रा जाता है जब वे बेकार तथा साधन-हीन हो जाते हैं, उनके पास श्रापनी श्रावश्यकताश्रों की पूर्ति के लिए द्रव्य नहीं होता, श्रीर कोई मित्र, पड़ौसी या रिश्तेदार उनका सहायक नहीं होता। यदि समय पर इन्हें कुछ श्राश्रय न मिले तो ये श्रापराध-मार्ग मे सहज ही अप्रसर हो जायगे। समाज को चाहिये कि ऐसे व्यक्तियों के लिए भी समुचित व्यवस्था करे। उनके रहने के स्थान तथा भोजनादि का प्रवन्ध हो। उनके लिए काम सिखाने वाली या उनसे काम लेकर उनके यथेष्ट निर्वाह की योजना करने वाली संस्थाएं होनी चाहिये, जिन्हें राज्य की आर से भी यथेष्ट प्रोत्साहन तथा आर्थिक सहायता मिले। इन संस्थाओं मे जाति पांति या स्थानादि का भेद भाव न रखा जाय; केवल यह लच्च रखा जाय कि जिस व्यक्ति को जितनी सहायता की आवश्यकता है, उतनी हो उसको मिलती है, उसका दुरुपयोग तो नहीं होता।

बड़े नगरों में प्रायः ऐसे निर्धन आद्मियों का भी जाना आना लगा रहता है, जिनका वहां अपना घर नहीं होता, और बहुधा कोई परिचित व्यक्ति भी नहीं होता। इनके लिए समाज की आर से स्नानालय, विश्वामालय, अलप मूल्य पर भोजन देने वाले होटल, निश्शुल्क वाचनालय, पुस्तकालय आदि पर्याप्त संख्या में होने चाहिये।

सामाजिक व्यवहार; जाति वहिष्कार—यहां पर उस व्यवहार का भी विचार कर लेना आवश्यक है, जो समाज अपराधियों के साथ किया करता है। हिन्दुओं में बहुधा जब कोई आदमी ऐसा कार्य करता है, जो समाज की टिष्ट से अपराध हो, तो उसे कुछ दान-पुण्य करने, तीर्थ यात्रा

करने, श्रथवा ब्राह्मण्-भोजन या जाति-भोजन कराने या विराद्री को कुछ नकद रूपया देने का दंड दिया जाता है। धनी व्यक्ति इन बातों को सहज ही कर सकता है, निर्धन को बड़ी कठिनाई होती है। क्ष जब अपराधी इस दुड को अमान्य करता है, अथवा जब उसका अपराध बहुत भारी सममा जाता है, तो कुछ जाति विरादरियों में उसे जाति-वहिष्कृत करने की रीति है। प्राचीन काल में जब कि समाज में आज-कल की सी विषमता नहीं थी, धनी निर्धन सब समान दृष्टि संदेखे जाते थे, श्रीर पंच निष्पचता, उदारता श्रौर त्याग-भाव से काम करने वाले होते थे, वहिष्कार-नीति चाहे जैसी उपयोगी रही हो, परन्तु इस समय तो इसका भयकर दुरुपयोग हीं हो रहा है। समाज ऐसी हीनावस्था का पहुच गया है, कि बलवानों श्रीर धनवानों पर उसका कुछ जीर नहीं रह गया है, श्रौर वह श्रपना यह श्रस्न दुर्वलों श्रौर निर्धनों पर ही चलाता है, और आवश्यकता से कहीं अधिक चलाता है, श्रर्थात् एक श्रपराध में न केवल उस श्रपराध करने वाले को. वरन उसके संगे सम्बन्धियों श्रीर रिश्तेदारों को भी दहित करता है; यही नहीं, कभी कभी तो वह उससे सहानुभूति रखने वाले तथा उसके समान विचार रखने वालों के। भी खपने खखाघात से मुक्त नही रखता। इस प्रकार समाज के दृढ विधान का जेत्र

[&]amp; ये सब बातें श्रार्थिक दृढ़ के ही विविध रूप हैं। राज्य की श्रोर से किए जाने वाले जुर्माने के विषय में पहले विचार किया जा चुका है, इनके सम्बन्ध में भी बहुत कुछ वही वक्तन्य जागू होता है।

बेहद बढ़ गया। इसका तस्य लोगों के आचार व्यवहार पर श्रमावश्यक बन्धन लगाना हो गया, यह विचार-स्वातंत्रय का धातक बन गया। धन्ततः अत्र यह श्रस्न कुंठित हो गया है। जनता पर इसका बहुत कम प्रभाव पड़ता है, आदमी इसकी श्रोर दुर्लच्य करने लग गए हैं।

इस लिए कई एक समाजों ने जाति-वहिष्कार की प्रथा उठा देने, और उसके स्थान पर व्यक्तिगत असहयोग का व्यवहार करने का निश्चय कर लिया है, तथा अन्य समाजें ऐसा निश्चय मान्य करती जा रही हैं। वहिष्कार का प्रयोग अपराधी का साथ देने वालों पर भी होने से उससे समाज से दलवन्दी कलह और अशान्ति होजाना अनिवार्य था, असहयोग में वह बात नहीं, यह तो अपराध करने वाले व्यक्ति तक ही परिमित रहता है। इस में दह की आवना कम और सुधार की अधिक है।

सामाज श्रीर सभ्यता सम्बन्धी विचार—समाज का कर्नन्य केवल रीति रस्मों के सशोधन या अपराधियों की दंड देने तक ही परिमित नहीं है। उसका चेत्र बहुत न्यापक है, उसे इस वात का भी विचार करते रहना चाहिये कि लोगों में किस प्रकार की भावनाएं काम कर रही हैं। धार्मिक या सामाजिक कहे जाने वाले उत्सवों में वेश्यानृत्य आदि कामोत्तेजक प्रथा होने से उसका युवक श्रीर युवतियों के कोमल हृदय पर कैसा प्रभाव पड़ता है! समाज सोचे कि

जब आदमी सामाजिक सम्मेलनों तथा त्यौहारों में भग (ठंडाई) अफीम, इत्र-फुलैल अदि से आगन्तुकों का स्वागत सत्कार करते हैं तो ऐसा न हो कि जिन लोगों को यहां ये चीजे दूसरों के आत्रह से लेनी होती हैं, और विना मृत्य मिल जाती हैं, उनमें से कुछ को क्रमश इनके सेवन की आदत ही पड़ जाय, और फिर ये अपने जीवन-रक्षक पदार्थों में भी कमी करके इन व्यसनों की पूर्ति का प्रयत्न करने लगें।

समाज इस बात का भी विचार करे कि उसके व्यक्ति कैसा जीवन बिता रहे हैं, उनको आवश्यकताए किस दिशा में बढ़ रही हैं, या घट रही हैं। निदान, उसे जनता के सन्मुख सभ्यता सम्बन्धी समुचित आदर्श प्रस्तुत करते रहना चाहिये। इसके लिए आवश्यकता है, त्याग और सेवा के भावों की वृद्धि की, आधु-निक सभ्यता के भौतिक स्वरूप और सुखवाद में आमृल परिवर्तन कर देने की, घन-मद तथा तामसिक आवश्यकताओं को घटाने की, और कभी तुष्त न होने वाली विषय वासनाओं को आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा शान्त करने की। यदि समाज इन बातों की ओर समु-चित ध्यान दे तो निस्सन्देह आशा है कि वह अपराध-निवारण में बहुत सहायक होगा।

चौथा परिच्छेद

--:o:---

राज्य का कर्तव्य

"जिस श्रनुपात में शासन-कार्य उत्तमता से सम्पादित होता है, उसी श्रनुपात में श्रपराधों की न्यूनता होती है। इस जिए श्रपराध निवारण का प्रथम श्रीर सबसे श्रधिक प्रभावशाली उपाय बुद्धिमता-पूर्वक किया हुश्रा शासन है, जिससे सर्व-साधारण की सुख स्मृद्धि हो।"

राज्य का उत्तरदायित्व—आज कल समाजों की शक्ति चीण हो गई, और होती जा रही है। मनुष्यों को अनेक सामाजिक विषयों के लिए राज्य का आसरा लेना पड़ता है। शिचा, साहित्य, व्यापार और खास्थ जैसे अ-राजनैतिक विषय भी अब राज्य के नियंत्रण में रहने लगे हैं। धर्माचार्यों का चेत्र भी बहुत परिमित हो चला है, अनेक धार्मिक विषयों के संचालन की विधि कानून द्वारा निश्चित है। ऐसा मालूम होता है कि चहुं और से शक्ति की विविध धाराएं आकर राज्य क्पी केन्द्रीय समुद्र में मिलती जा रही हैं। इसके फल-खरूप राज्य का उत्तरदायित्व बहुत वढ़ गया है। राष्ट्र का भला-बुरा बहुत कुछ अब राज्य के सूत्र-संचालन पर निर्मर है। 'कोड नृप होड हमें का हानि' की बात अब लागू नहीं हो सकती। अब तो राज्य को लच्च में रख कर यह कहा जा सकता है कि 'एकिह् साधे सब सधे, सब साधे सब जाय।' अस्तु, जनता के अन्यान्य कार्यों की मांति अपराध निवा-रण में भी राज्य बहुत महत्व-पूर्ण भाग ले सकता है। पहले इसके रिाचा सम्बन्धी कार्य का विचार करें।

राज्य का शिक्षा सम्बन्धी कार्य-श्वपराध निवारण के लिए, न केवल शिचा प्रचार की, वरन् शिचा सुधार की कितनी ष्पावश्यकता है, यह पहले बताया जा चुका है। यह कार्य काफी व्यय तथा श्रम साध्य है, श्रौर राज्य की पर्याप्त सहायता बिना होना कठिन है। कुछ राज्य बालक बालिकाओं की शिक्ता में विशेष व्यय करना आवश्यक नहीं समफते । परन्तु तनिक विचार करने पर ज्ञात होगा कि नागरिकों की वाल्यावस्था में उनकी शिचा के लिए रुपया लगाना, अन्ततः उसकी अपेदा अच्छा ही है, कि बड़ी श्रवस्था में उनके लिए जेलों श्रीर श्रदालतों श्रादि की व्यवस्था करनी पड़े। एक बालक बालिका को सामाजिक छौर नैतिक नियमें। के श्रनुकूल बनाना श्रासान है। उसकी श्रादतों श्रीर चरित्र का श्रावश्यकतानुसार निम्मीण किया जा सकता है, परन्तु परिपक्व श्रवस्था के पुरुष या स्त्री का रग-ढंग सुघारना श्रात्यन्त कठिन है, उसके लिए रूपया श्रीर शक्ति खर्च करना बहुत

कम उपयोगी होता है। क्या ही अच्छा हो, भिन्न भिन्न देशों की सरकारों के सूत्रधार इस तत्व को हृदयगम करें, और अपने अपने यहां की शिचा-पद्धति में यथेष्ट सुधार करने और विकसित शिचा प्रणाली का प्रचार करने में कोई कोर-कसर उठा न रखे।

साहित्य सम्बन्धी कार्य—इसी प्रकार, राज्य को चाहिये कि ऐसे लोकोपकारी साहित्य को प्रोत्साहन दे, जिससे जनता में शान्ति तथा संयम का, और कर्तव्य पालन सम्बन्धी विविध भावें का चद्य हो। इसके साथ ही युवकों के हृद्य और मन को बिगा- इने वाली रचनाओं आदि पर यथेष्ट अकुश रखा जाना चाहिये।

यदि प्रत्येक नगर या जिले के अपराधियों के सम्बन्ध में गवेषणामय जांच की जाने पर, प्रति वर्ष कुछ विचार-पूर्ण रिपोर्टें तैयार और प्रकाशित की जायें तो अपराध-निवारण (तथा अपराध-चिकित्सा) के विषय में अच्छी विचारणीय सामग्री मिलने की सुविधा हो। इस समय इस दिशा में, अनेक देशों में प्राय: कुछ भी कार्य नहीं हो रहा है। अधिकांश जजों के फैसले और जेलों की रिपोर्ट ऐसी शुक्क तथा निरस होती हैं, जिनसे इस विषय में कुछ उल्लेखनीय सहायता नहीं मिलती। उनकी एक खास प्रकार की शैली है, निर्धारित ढांचा है, उसमें मौलिकता की विशेष गुंजायश नहीं, मनोविज्ञान के जिज्ञासुओं के लिए वे प्राय: निरर्थक होती हैं। वे अधिकतर एक रस्म अदा करने के लिए होती हैं, शायद इससे अधिक कुछ और लद्य

या उद्येश उनके प्रणेतान्नों के ध्यान में भी नहीं होता। श्रन्यान्य देशों में श्रमरीका में इस विषय का श्रच्छा विचार हुआ, तथा हो रहा है। वहां श्रपराध विषय का भी मानों एक शास्त्र बन गया है। वहां के इस विषय के साहित्य से श्रन्य देश वालों को वहुत कुछ सहायता मिल सकती है, और वे श्रपने यहां की विशेष परिस्थित के श्रनुसार वहां की कार्य-शैली का उपयोग कर सकते हैं।

वर्तमान परिस्थिति में श्रिधकांश राज्य उपयुक्त प्रकार की जांच सम्बन्धी शिचा-प्रद रिपोर्टें प्रकाशित कराने की कल्पना ही नहीं करते। उन्हें यह कार्य व्यर्थ सा जंचता है। वे इस मद में रुपया खर्च करने को अपन्यय सममेंगे, इसके वास्ते चनके पास द्रव्याभाव रहता है, यद्यपि वे जेल स्पीर पुलिस आदि के हिसान में प्रतिवर्ष नड़ी नड़ी रकमें खर्च करने के ष्यादी हैं। वे भूत जाते हैं कि उन का विचार श्रदूरदर्शिता-पूर्यो है, उनको मितव्ययिता अन्ततः उन्हें बड़ी मंहगी पड़ती है। जहां चनकी पुलिस, जेल, अदालतें आदि वर्तमान अवस्था में अपराघो की संख्या और मात्रा की वृद्धि करती हैं, उपर्युक्त कार्य से वह अपराधी नागरिकों को सन्मार्ग पर लाने में सहायक हो सकते हैं, और अपराघों को बहुत अंश में घटा सकते हैं, जिसका, नैतिक महत्व के श्रविरिक्त, श्रार्थिक उपयोग भी कुछ कम न होगा।

श्रार्थिक सुव्यवस्था-हम अपराधों के निदान में बता चुके

हैं कि बहुत से अपराघों का कारण लोगो की आर्थिक असुवि-घाए होती हैं। राज्य को इस बात का प्रयत्न करना चाहिये कि कोई नागरिक अपनी शारीरिक आवश्यकवाओं की पूर्ति के साधनों से वंचित न रहे। खाने पहनने की आवश्यक सामग्री प्रत्येक व्यक्ति को सुलभ हो। श्रवश्य ही इसके लिए वह परिश्रम करे, परन्तु उसे परिश्रम इतना श्रिधिक या इतनी देर तक न करना पड़े कि इसे विश्राम, मनोरंजन या अपने विकास सम्बधी बातों के लिए समय का अभाव हो जाय, या उसे अपने निर्वाह के लिए घात्म-सम्मान या स्वाभिमान या घ्रन्य विविध सद्गुणों श्रौर सद्भावनात्रों को तिलांजिल देनी पड़े। साथ ही यह भी श्रावश्यक है कि धन का वितरण नागरिकों में ऐसा न हो कि एक श्रोर तो कुछ भी परिश्रम न करने वाले कुछ व्यक्ति श्रनन्त धन-राशि के स्वामी हों, ख्रौर दूसरी ख्रोर ख्रसंख्य नागरिक जैसे-तैसे जीवन व्यतीत करने वाले हों। राज्य को धनोत्पादन, व्यापार श्रौर विनिमय श्रादि पर उपर्युक्त दृष्टि से नियन्त्रण करना चाहिये, उसकी कर-निद्धीरण नीति भी इस विषय में समुचित सहायक होनी चाहिये। निदान राज्य की अर्थ-नीति का परिगाम यह न होना चाहिये कि धनी, श्रौर श्रिधिक धनवान होते जायँ, श्रीर साधारण श्रादमो श्रधिकाधिक ग़रीबी में पिसते जायँ, वरन् यह होना चाहिये कि उससे धनवान श्रौर गरोबों का श्रन्तर यथा-सम्भव कम हो, और उस अन्तर के घटने की ही प्रवृति रहे। ऐसा होने से बहुत से अपराधों के होने का अवसर ही न

श्राएगा, श्रोर नागरिक श्रपना जीवन निर्दोषता तथा सुख पूर्वक व्यतीत करने वाले होंगे।

नैतिक विचारों का प्रचार—राज्य को अपने नागरिकों की नैतिक पुष्टि भी करनी चाहिये, जिससे उनमें क्रोध, अहकार, ईर्षा-द्वेष, छल कपट, हिन्सा और उद्विमता का भाव न हो। वे धीर, सतोषी, संयमी, परोपकारी तथा सेवा-न्नती हो। वे दूसरे के दुख को अपना दुख समम कर उसे यथा-सम्भव घटाने में सहयोग करने वाले हों। इसी प्रकार दूसरों की सुखस्मुद्धि को देख कर उनके मन में किसी तरह की जलन न हो, इसके विपरीत, वे इस बात में आनन्द का अनुभव करे कि उनके देश-भाई या बहिनें प्रसन्न हैं।

इसके लिए राज्य के। विध्यात्मक और निषेधात्मक दोनों ही प्रकार के कार्य करने चाहिये। समुचित शिक्ता और साहित्य के प्रचार द्वारा पहला कार्य किया जा सकता है। समय समय पर अच्छे उपदेश, कथा वार्ता, भाषण और मेजिक लालटेन के दृश्य दिखाने का कार्य भी होना चाहिये, जिससे प्रौढ़ जनता के। भी यथेष्ट सामग्री मिलती रहे। राज्य का दूसरे प्रकार का (निषेधात्मक) कार्य यह होना चाहिये कि वह अनिष्टकारी साहित्य और भाषण आदि पर पर्याप्त नियन्त्रण रखे, सिनेमा नाटक आदि से भी तामसिक विचारों का प्रचार न होने दे। मादक या उत्ते-जक पदार्थों के व्यवहार का सौम्य उपायों द्वारा निषेध करे। ये

कुछ उदाहरण मात्र हैं। अन्य कार्यों की स्वयं कल्पना की जा सकती है। निदान, जनता में नैतिक विचारों के सम्यक् प्रचार होने की दशा में, नागरिकों की अपराध करने की प्रवृत्ति का अच्छा नियंत्रण हो सकता है। भावुकता तथा मानसिक विकारो या दुवैलता के कारण किए जाने वाले अपराधों के निवारण के लिए तो नैतिक शिचा की विशेष ही आवश्यकता है।

बहुत से देशों में सरकारों की दिष्ट एकांगी रहती है। यदि उन्हें किसी लेख या भाषण में, अथवा नाटक या सिनेमा, आदि में जरा भी राजनीति की गन्ध आई तो उसे तत्काल कानून की पकड़ में ले लेते हैं; परन्तु इसके विपरोत, उनमें अश्लीलता, या दुराचार, आदि का आभास मिले, तो उसे वे यथेष्ट नियत्रित नहीं करते। वास्तव में नैतिकता, राजनीति की अपेचा कहीं अधिक ध्यान देने योग्य वस्तु है, कारण उसका मनुष्य-जीवन से घनिष्ट सम्बन्ध है, और राजनीति तो अस्थाई है, समय समय पर बदला करतो है।

समाज के कर्तव्यों में हम यह बता आए हैं कि अपराध के निवारण के लिए यह भी आवश्यक है कि जनता के सामने सभ्यता सम्बन्धी समुचित त्याग और सेवा का आदर्श उपस्थित रखा जाय। राज्य को चाहिये कि वह भी अपराध-निवारण के इस उपाय में भरसक सहयोग प्रदान करे।

कानून की उपयोगिता—अपराध निवारण के लिए यह

श्रावश्यक है कि श्रनुकूल लोक मत तैयार किया जाय। ऐसा किए बिना, समाज सुघार के वास्ते कानून पर घाश्रित रहना कदापि उचित नहीं है। इस सम्बन्ध में इस तत्व को भली भांति ध्यान में रखने की आवश्यकता है, कि यद्यपि मनुष्य-चरित्र के सुघार कानून का भी कुछ स्थान है, परन्तु में इस विषय के छान्य सहायकों की अवहेलना करके कानून को बहुत अधिक महत्व देना बड़ी भूत है। अनेक दशाओं में जहां कानून सत्ता या शक्ति का प्रयोग विफन होता है, कुपा दया और सहानुभूति का प्रयोग सफल होता पाया गया है। राज्य को यह भी स्मरण रखना चाहिये कि कानून में मानवी आवश्यकताओं का यथेष्ठ ध्यान रखा जाय। घादमी सार्वजिनक रास्तों या सङ्कों की नालियों में चाहे जहां बैठकर पेशाब न करे, इसके लिए स्थान स्थान पर पेशाब-घर बनवाए जाने चाहिये। आदमी भीख न मांगे, इसके लिए वेकारों के वास्ते ऐसे कारखानों आदि की व्यवस्था हीनी चाहिये जहां काम करने पर उन्हें रोटी कपड़ा तो सिल सके। इसी प्रकार कानून में मनुष्यों को अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति की व्यवस्था की जानी चाहिये।

शासन व्यवस्था में जनता का भाग—यह बात विशेष तथा व्यापक रूप में तभो सम्भव है, जब शासन विषय में मनोविज्ञान वेत्ताओं का समुचित परामर्श रहे, तथा राज्य के कार्य जनता के मतानुसार, और जनता के लिए हितकर हों। सबको विकास और उन्नित के यथेष्ट श्रवसर श्राप्त हो। राज्य में कहीं भी पत्तपात, दमन या कूटनीति आदि का समावेश न हो। लोगों को श्रसन्तोष का श्रवसर न मिले। सरकार जो कानून श्रादि प्रचित्त करे वह श्रिष्ठक से श्रिष्ठक जनता का बनाया हुश्रा हो, यथा-सम्भव किसी को यह कल्पना ही न होने पावे कि उस पर राज्य का नियत्रण है, या उस की श्रोर से कोई दबाव डाला ज़ा रहा है। वे स्वेच्छा से हर्ष-पूर्वक उनका पालन करने वाले हों। ऐसी दशा में यदि कोई व्यक्ति श्रज्ञान या श्रम-वश किसी नियम की उपयोगिता न सममकर उसकी श्रवहेलना करने लगेगा तो उसके श्रनेक सहयोगो साथी स्वय राज्य-कार्य से सन्तुष्ट होते हुए, यथा-सम्भव उसे भी सन्मार्ग पर श्राने के लिए प्रेरित करेगे। लोगों की राजनैतिक श्रपराध करने की भावना ही न होगी।

राष्ट्रीय कार्यक्रम—पराधीन देशों के इतिहास का सूदमाव-लोकन करने से यह स्पष्ट सिद्ध है कि जब कभी उन देशों में स्वाधीनता का आन्दोलन जोरों पर रहा है, वहां चोरी ठगी आदि के अपराध अपेत्ता-कृत बहुत कम हुए हैं। इस बात से राज्यों को समुचित शित्ता लेनी चाहिये, और उन्हें जनता के सामने ऐसा राष्ट्रीय कार्य-क्रम रखना चाहिये, जिसमें विचार, विवेक, साहस, धेर्य, अध्यवसाय आदि विविध गुणों का उपयोग हो, और नागरिकों की विविध श्रेणियों के लिए सम्यक् कार्य मिल सके। जब जनता का ध्यान ऐसे कार्य में लगा रहता है, तो उनके वास्ते अपनी शक्ति के सदुपयोग का मार्ग प्रशस्त होता है, श्रीर वे दुष्कृत्य करके अपराधी नहीं बनते। कहना नहीं होगा कि उपयुक्त कार्य-क्रम की व्यवस्था भी तभी ठीक हो सकती है, जब राज्य श्रीर जनता में पूर्ण सहयोग हो, एक दूसरे के प्रति सद्भाव रखे, दोनों के स्वार्थ में समता हो।

विश्व-नागरिकता-शिचा के प्रसंग में हमने उस धार्मिक शिचा की घोर भी ध्यान धाकर्षित किया है, जो सब धर्म वालों से, बिना किसी भेद भाव के, प्रेम, सहातुभूति और सहयोग करना सिखाए, जा मनुष्यों में विश्व-बन्धुत्व की भावना का प्रचार करे। राज्य का भी कर्तव्य है कि वह उस दिशा में सहायक हो। आज कल राज्यों का दृष्टि-कोण नितान्त अनुदार है, वे अपने साधारण योग्यता वाले नागरिक को बहुत उच्च स्थान, पद या प्रतिष्ठा देते हैं, श्रौर दूसरे राज्य के उससे श्रिकगुण-सम्पन्न च्यक्ति का इतना भी आंदर नहीं करते। अनेक राज्य दूसरों का घन-शोषण करने और तरह तरह से उन्हें हानि पहुँचाने में संकोच नहीं करते। नागरिकों के सामने विश्व-बंधुत्व का आदर्श रहना चाहिये, वे विश्व-नागरिक बनने चाहिये। दूसरे राज्य के नागरिकों के प्रति कोई श्रवराघ करना उतना ही निन्दा तथा त्याच्य होना चाहिये जितना अपने राज्य के नागरिक बन्धुओं के प्रति । श्रपराध श्राखिर श्रपराध है, वह किसी भी मनुष्य के प्रति क्यों न किया जाय। काले या पीले आदमी को गाली देना,

या मारना पीटना वैसा ही खराब है, जैसा किसी गोरे या भूरे आदमी को। जब राज्य इस प्रकार के भावों का प्रचार करेंगे, तभी नागरिकों की मनोवृत्ति में वास्तिवक सुधार होगा। क्या राज्यों से ऐसी आशा करना अनुचित है ? क्या यह शेखिचल्ली का स्वप्न है ? क्या यह स्वप्न केवल स्पप्न ही रहेगा ? यदि ऐसा हुआ तब तो अपराधों का उन्मूलन भी एक सीमा तक स्वप्न ही समम्मना चाहिये। किन्तु, हम मानव विकास के सम्बन्ध में, अनेक बाधाओं और कठिनाइयों का अनुभव तथा अनुमान करते हुए भी, निराश नहीं हैं। हो सकता है, मनोरथ सिद्ध होने में देर लगे, अकिएत समय लगे, पर अन्ततः मानव समाज अपनी मंजिल पूरी करेगा, उसका अभीष्ट सुधार होगा। जो व्यक्ति, जो सस्थाएं, जो राज्य इसमें योग दे, वे धन्य हैं।

श्रस्तु, वास्तव में यदि राज्य श्रपना कर्तव्य ठीक रीति से पालन करे श्रीर श्रपना दृष्टि-कोण उदार बनाए तो श्रपराध-निवारण में बड़ी सफलता मिल सकती है। ऐसा होने से स्वयं राज्य को भी वड़ा लाभ है, उसकी श्रपराध-चिकित्सा सम्बन्धी परेशानी बहुत बच सकती है। राज्यों को स्मरण रखना चाहिये कि उनके यहां बहुत से श्रपराधों का होना श्रीर उनका इनकी चिकित्सा करना (जो बहुत कम श्रश में ही सफल होती है), उनके वास्ते इतना शोभास्पद नहीं है, जितना यह कि श्रपराध हों ही नहीं, या बहुत कम हों। श्रीर, श्रपराधों का कम होना बहुत कुछ राज्य की सुव्यवस्था सुप्रबन्ध श्रीर विशाल-हद्यता पर निर्भर है।

चतुर्थ खंड

वैज्ञानिक अपराध चिकित्सा पद्धति

"ज्वर में कुनाइन, या चिरायते का काढ़ा देना हम उचित मान सकते हैं, पर सिंबपात की श्रवस्था में इस श्रौपिध से काम न चलेगा।"
— 'कर्मवीर'

पहला परिच्छेद

--:o:--

अपराधों का वर्गीकरण

"वर्गांकरण का कार्य बहुत कठिन, श्रौर कुछ दशाश्रों में अम-फ्रां भी होता है, तथापि इसकी श्रावश्यकता श्रसदिग्ध है।"

प्राक्तथन—हम उन बातों का विचार कर चुके हैं, जिनसे अपराधों के रोकने में बहुत सहायता मिल सकती है। अवश्य ही हमारा यह अभिप्राय नहीं है कि उन उपायों को काम में लाने से कोई न्यक्ति अपराधी होगा ही नहीं। रोगों को रोकने के भरसक प्रयत्न करते रहने पर भी कुछ व्यक्तियों का समय समय पर वीमार पड़ जाना सर्वथा सम्भव है। और, समाज तथा राज्य को इस ओर उदासीन नहीं रहना चाहिये। अस्तु, अब इस खड में हमें उन व्यक्तियों के विषय में विचार करना है जो किसो अपराध के अपराधी पाए जाय। इनकी चिकित्सा किस प्रकार की जाय, जिससे इनका सम्यग् सुधार हो, इनकी अपराध करने

की मनोवृत्ति हट जाय ? इसके लिए, पहले श्रपराधों के वर्गी-करण का विचार करना श्रावश्यक है।

वर्गीकरण की किटनाई—राज्य तथा नागरिकों को यह जानने की किच तथा आवश्यकता होती है कि उनके देश में अपराध कैसे और कहां तक होते हैं। परन्तु अपराधों का वर्गी-करण है बहुत किटन। यह मान लेने पर भी कि अमुक कार्य अपराध है, सब आदमी प्राय: इस विषय में सहमत नहीं होते कि उस अपराध को किस भेद के अन्तर्गत समझना चाहिए। कोई उसे एक प्रकार का बतलाएगा, कोई दूसरे प्रकार का। इसका कारण यह भी है कि अपराध से सम्बन्ध रखने वाली बाते बहुत सी होती हैं; उनमें से कुछ का विचार करने से जो अपराध एक प्रकार का माल्म होता हैं, दूसरी बातों का विचार करने से वही अपराध अन्य प्रकार का माल्म होता हैं, दूसरी बातों का विचार करने से वही

कुछ प्रचलित वर्गीकरण—प्रायः कानून के अनुसार, अपराधों के दो भेद किए जाते हैं, जमानत के योग्य, और जमानत के अयोग्य। प्रथम प्रकार के अपराधों के अभियुक्त जमानत पर छोड़े जाते हैं; दूसरे, जमानत पर नहीं छोड़े जाते। इस वर्गीकरण से यही मालूम होता है कि अमुक अपराध साधा-रण है, और अमुक घोर है। अपराधों का एक वर्गीकरण दीवानी और फौजदारी का होता है। प्रायः जो अपराध किसी व्यक्ति के विरुद्ध माना जाता है, वह दीवानी कहलाता है; और जो, समाज के विरुद्ध माना जाता है, वह फौजदारी कहलाता है। चदाहर-गार्थं, एक आद्मी किसी से रुपया उधार लेकर, उसे ज्याज सहित लौटाता नहीं; यह उसी व्यक्ति की हानि करता है, जिसने उसे उघार दिया है, समाज के दूसरे आदमी उससे इस प्रकार का व्यवहार न करके हानि से बचे रहते हैं; ऐसे अपराध को दीवानी अपराध कहते हैं। अब, कल्पना करो कि एक आदमी चोरी या लूट मार करता है, या किसी को गाली देता है। ऐसे आदमी से समाज में सब को भय रहता है, क्योंकि उससे चाहे जिसकी हानि हो सकती है। इस प्रकार के, अर्थात् चोरी लूट आदि के अपराध फौजदारों के अपराध कहलाते हैं। यह वर्गी-करण भी बहुत उत्तम नहीं है। यह आवश्यक नहीं है कि फौजदारी अपराध दोवानी अपराध से गुरुतर ही हों। और, श्रनेक बार तो ऐसा भी देखने में श्राता है कि एक कार्य में दोनों प्रकार के अपराधों का समावेश हो जाता है, श्रीर यह अभियोग चलाने वाले की इच्छा या सुविधा पर निर्भर होता है कि वह एक प्रकार का चलाए या दूसरी प्रकार का; पहले दीवानी करे, या फौजदारी, अथवा दोनों एक साथ ही करे !

भारतवर्ष में सरकारी कागजों में बहुवा अपराघों का वर्गीकरण इस प्रकार किया जाता है:—(१) राज्य, अथवा सार्वजनिक शान्ति के विरुद्ध, (२) हत्या, (३) किसी की जान लेने के लिए अन्य घोर अपराघ, (४) लूट मार, (५)

पशुद्यों की चोरी, (६) साधारण चोरी, और (७) अपराध करने के विचार से, किसी के घर में (बिना अधिकार) प्रवेश, या सेंघ लगाना। यह वर्गीकरण भी कुछ वैज्ञानिक आधार पर नहीं है। यह तो इसी से स्पष्ट है कि साधारण चोरी और पशुआं की चोरी में भेद किया गया है, और सब हत्याओं को, उनके प्रेरक हेतु का विचार न कर, एक ही श्रेणी में रखा गया है। पुनः, यहां भाषण लेखन आदि सम्बन्धों जो कार्य राज्य के विरुद्ध अपराध माने जाते हैं, उनमें से अनेक कार्य उन्नत राज्यों में अपराध ही नहीं माने जाते।

विचारणीय वर्गीकरण—बहुघा ऐसा होता है कि विविध कार्यों का, एक उद्देश्य के विचार से, जो वर्गीकरण संतोष-जनक प्रतीत होता है, वह दूसरे उद्देश्य के विचार से असन्तोषप्रद रहता है। अपराधों का वर्गीकरण करने के लिए भी भिन्न भिन्न विचा-रकों के सन्मुख पृथक् पृथक् उद्देश्य हो सकते हैं। अस्तु, पूर्णतः सन्तोषप्रद और ज्यावहारिक न होने पर भी अपराधों का निम्न-लिखित वर्गीकरण बहुत उपयोगी तथा विचारणीय है।

कुछ अपराघ तो समाज के मूल पर अर्थात् उसके सगठन पर ही—प्रत्यत्त या परोत्त रूप से—कुठाराघात करने वाले होते हैं। अन्य अपराध समाज के किसी अङ्ग को त्ति पहुंचाते हैं; ये व्यक्तियों की हानि करते हैं, परिवारों को विष्वंस करते हैं, अथवा समाज के, अपनी पूर्ति या वृद्धि करने के उस कार्य में विन्न डालते हैं, जो वह बालकों के भरण पोषण द्वारा करता है, इत्यादि। इस प्रकार अपराघों के दो भेद किए जा सकते हैं, सार्वजनिक, और ज्यक्तिगत। सार्वजनिक अपराघों के पुनः दो भेद हो सकते हैं, प्रत्यद्व और परोच।

प्रत्यक्ष सार्वजनिक अपराध-प्रत्यत्त सार्वजनिक अपराध वे हैं, जो समाज या राज्य के कार्यों में वाघा उपस्थित करते हैं। राज्य के कुछ कार्य मुख्य श्रीर कुछ गौगा होते हैं। मुख्य कार्य बाहरी शत्रुझों से रत्ता करना तथा आन्तरिक एकता बनाए रखना है। बाहरी रचा के लिए राज्य वैदेशिक विभाग, तथा स्थल, जल और वायु की सेना रखता है। आन्तरिक एकता के लिए शान्ति की व्यवस्था की जाती है। इसके लिए, शान्ति-भग को रोकने के वास्ते पुलिस, कगड़ा करने वालों का मामला निपटाने के वास्ते न्यायालय, तथा श्रपराधियों को सुधारने के वास्ते सुधार-शाला या रिफार्मेंटरी श्रौर जेल श्रादि का प्रवन्य किया जाता है। उपयुक्त दोनो कार्यों के लिए राज्य को कर आदि से कुछ आय होनी श्रावश्यक है, जिससे वह श्रपने कर्मचारियों को वेतन दे तथा आवश्यक मकान या दक्षर आदि बनावे। नागरिक के जिस कार्य से राज्य के इन कार्यों में वाधा उपस्थित होती है, वह उसके लिए प्रत्यच रूप से हानिकर है। इसके अतिरिक्त राज्य, के कर्मचारियों का पद श्रौर उत्तरदायित्व भी विशेष होता है। उन्हें यथेष्ट मान-प्रतिष्ठा मिलनी चाहिये। परन्तु स्मरण रहे कि

कि बहुधा उन्हें अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए अपने अधिकार के दुरुपयोग करने का प्रलोभन रहता है। यह दुरुपयोग राज्य के लिए बहुत हानिकर होता है, और जब यह अधिक बढ़ जाता है, तो इससे राज्य के भीतर क्रान्ति हो सकती है। इस प्रकार प्रत्यच सार्वजनिक अपराधों में से गम्भीर अपराधों के निम्न लिखित भेद हो जाते हैं:—

- १-संगठित या पूर्ण राज्य के विरुद्ध, तथा बाहरी रचा के विरुद्ध
- २--शान्ति विरोधी
- ३ -- न्याय कार्य के विरुद्ध
- ४--राज्य कर सम्बन्धी
- ५—राज्य-कर्मचारियों के विरुद्ध
- ६-राज्य कर्मचारियों का, श्रपने श्रधिकारों का दुरूपयोग।

उत्तर हमने राज्य के मुख्य कार्यों का उल्लेख किया है, इनके अतिरिक्त आधुनिक राज्य विविध प्रकार के ऐसे कार्य करते हैं, जो यद्यपि उसके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आवश्यक नहीं होते, तथापि नागरिकों की सुविधा के लिए, निर्वल सदस्यों की रचा के लिए, हानि की जोखम कम करने के लिए, या सार्वजनिक सुख के अन्य उपायों के लिए अभिष्ट जरूर होते हैं। सार्वजनिक सुविधा के वास्ते राज्य मुद्रा, डाक, तार, रेल आदि का एकाधिकार रखता है। निर्वलों की रचा के लिए राज्य दरिद्र रचा, पागलपन, करखाने में किए जाने वाले अम, तथा जुए आदि के सम्बन्ध में

कानून बनाता है। हानि की जोखम कम करने के वास्ते सार्वजनिक स्वास्थ, खान, जहाज या मोटर आदि के कानून बनाए जाते हैं। सार्वजनिक सुख की वृद्धि के लिए शिचा, नगर-निर्माण आदि की व्यवस्था की जाती है।

इन कानूनों को भंग करना, राज्य के विरुद्ध अपराध माना जाता है। इनके सम्बन्ध में अभियोग चलाने का काम व्यक्तियो पर नहीं छोड़ा जाता, यह कार्य राज्य-कर्मचारी करते हैं। तथापि यह स्पष्ट है कि इन कानूनों के भंग करने से न तो राज्य का अस्तित्व संकट में पड़ता है, और न उसकी एकता में बाधा ही उपस्थित होती है। इस लिए ये अपराध पूर्वोक्त अपराधो की अपेचा छोटे अर्थात् कम गम्भीर हैं, यद्यपि वैसे ये भी कभी कभी बहुत इंडनीय सममें जाते हैं। अस्तु, इन अपराधो के निम्न लिखित भेद किए जासकते हैं:—

- १ राज्य के एकाधिकारों के विरुद्ध
- २--- निर्वत-रज्ञा-कानूनों के विरुद्ध
- ३-हित-रत्ता कानूनों के विरुद्ध
- ४— सुख-समृद्धि-कानूनों के विरुद्ध

राज्य में म्युनिसिपैलिटी लोकल बोर्ड, पंचायत, पोर्ट ट्रस्ट तथा विविध कम्पनियां आदि श्रानेक सस्थाए होती हैं; जिन्हें श्रापने श्रापने चेत्र में विविध श्राधिकार होते हैं। वे राज्य के गौण कार्यों के सम्बन्ध में कुछ नियम उपनियम बना सकती हैं। उनके नियमों को भग करना अपराध माना जाता है; और वे अपराध प्राय: उपर्युक्त श्रेणियों के होते हैं।

परोक्ष सार्वजनिक अपराध—यहां तक तो उन अपराधों का वर्णन हुआ जो प्रत्यच रूप से समाज को हानि पहुंचाते हैं। परोच हानि ऐसे कार्यों से पहुंचती है जो जनता के धर्म, रीति-रस्म या आचार-न्यवहार के विरुद्ध हों। प्रायः आद्मी इस बात से बड़ी घृणा किया करते हैं कि कोई उनके धार्मिक विश्वासों, या प्राचार-व्यवहार प्रथवा रीति-रस्म की निन्दा करे, श्रौर इन पर आघात पहुंचाए। ये कार्य समाज के लिए हानिकर होते हैं, श्रौर सार्वजनिक श्रपराध माने जाते हैं। प्राचीन काल में, प्रायः प्रत्येक देश में समाज की एकता का मुख्य आधार धर्म और धाचार-व्यवहार रहा है। एक एक धर्म, या एक एक प्रकार के घाचार-व्यवहार वाले घादिमयों का दूसरों से पृथक संगठन होता था। धार्मिक समभाव का बहुधा श्रभाव होता था; जो व्यक्ति एक धर्म के आधार पर सगठित समाज के विरुद्ध कुछ कहता सुनता था, वह समाज के फठोर दड का भागी होता था। श्रव भी बहुत से श्रपराध धार्मिक श्रसहिष्णुता के कारण होते हैं।

ं व्यक्तिगत अपराध—अब तक सार्वजनिक अपराधों का विचार हुआ। अब 'व्यक्तिगत' श्रेगी में माने हुए अपराधों का विचार करते हैं। ये किसी एक या अधिक आदमियों या संस्थाओं के विरुद्ध होते हैं। इनके दो भेद हैं:—(१) वह अपराध जिनसे करने वाले को अपने जीवन संग्राम में कुछ सुविधा या लाभ होता है, अथवा उसके मन को कुछ सुख मिलता है। (२) जो वश या परिवार के हितार्थ किए जाते हैं। इस पुस्तक के दूसरे खंड के तीसरे परिच्छेद में, 'स्वार्थ प्रवृत्ति और अपराध' के प्रसंग में, यह बताया जा चुका है कि मनुष्य में तीन प्रकार की भावनाएं होती हैं:—आत्म-रच्चा, वश दृद्धि और समाज हित की। व्यक्तिगत अपराध उस समय किए जाते हैं जब इनमें से पहली या दूसरी भावना तीसरी का दमन कर देती है। इन अपराधों के निम्न विखित भेद किए जा सकते हैं:—

- १—अपने कुशत दोम के तिए
  - (क) किसी की जान या शरीर के विरुद्ध
  - (ख) किसी के मात के विरुद्ध
- २-- अपने लाभ के लिए

किसी के माल को बेजा काम में लाना

- ३---ईर्षा वश
  - (क) किसी की जान या शरीर के विरुद्ध
  - (ख) किसी की स्वाधीनता के विरुद्ध
  - (ग) किसी के माल के विरुद्ध
  - (घ) किसी की कीर्ति के विरुद्ध

ये तो हुए वे अपराध जो आदमी आत्म-रत्ता या अपनी

मनस्तुष्टि की भावना से प्रेरित होकर करता है। श्रव, तिनक उन अपराधों का विचार करें जो अपने परिवार या जाति की रचा या वृद्धि भावना से किए जाते है। ये अपराध या तो व्यक्तियों को हानिकर होते हैं, या विवाह-प्रथा पर, अथवा भावी पीढ़ी या वश-वृद्धि पर आधात करते है। इनका वर्गीकरण इस प्रकार हो सकता है:—

- १--च्यक्तियों के विरुद्ध
- २-परिवार के विरुद्ध
- ३--जाति या वंश के विरुद्ध

इनमें से पहले प्रकार में, प्रायः ईर्षा-वश किए हुए अपराध होते हैं; दूसरे प्रकार में, खियों की पिवत्रता या विवाह-बन्धन की नष्ट करने वाले होते हैं; और तीसरे प्रकार में, आने वाली पीढ़ी अर्थात् बच्चों के विरुद्ध किए हुए अपराध सम्मिलित होते हैं।

यहां अपराधों का स्थूल वर्गीकरण ही दिया गया है। अपर बताई हुई, प्रत्येक श्रेणी में बहुत से अपराध हो सकते हैं, विस्तार-भय से उनका व्यौरा नहीं दिया जा सकता। अपराधों के वर्गीकरण में मत-भेद की बहुत गुजायश है, यह पहले कहा ही जा चुका है।

राष्ट्रीयता का भेद भाव अनुचित है—इस परिच्छेद को समाप्त करने से पूर्व एक बात और ! इस समय प्रायः राष्ट्रों की भावनाएं बहुत संकीर्ण हैं। प्रत्येक राष्ट्र, जब किसी अपराधी का विचार करता है, तो वह यह सोचता है कि उसने मेरी हानि की है, या किसी अन्य राष्ट्र की। वह यह नहीं सोचता कि यदि किसी आदमो ने अपराध किया है तो वह अपराध मनुष्य के, एव मानव जाति के, विरुद्ध है, जिसका वह राष्ट्र भी उतना ही श्रंग है, जितना मैं। इस समय तो श्रनेक राष्ट्र श्रपने उन व्यक्तियों को सगर्व सम्मानित करते हैं, जो दूसरे देशों का जन धन लूट लाते हैं। वे औरों की हानि में अपना लाभ समफते हैं। यदि वे अपने नागरिकों को वास्तव में मनुष्यत्व प्राप्त कराना चाहते हैं तो उनका कर्तन्य है कि वे उन्हें चोरी, भूठ, हिन्सा, व्यभिचार छादि दुर्गुगों से मुक्त करे, चाहे ये छापराध किसी भी देश के आदिमियों के विरुद्ध क्यों न हों। इस प्रकार के उदार भावों के प्रचार होने पर राष्ट्रीय श्रौर श्रन्तर्राष्ट्रीय श्रपराध में कुछ अन्तर नहीं रहता।

मनुष्य अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के सकुचित चेत्र से निकल कर सामुहिक स्वार्थ का अनुभव करने लगा है। वह अपने घर, ग्राम या नगर, और प्रान्त से बढ़ कर क्रमशः राष्ट्र तक आ पहुंचा है। परन्तु अभी उसे उदारता के चेत्र में और भी यात्रा करनी शेष है; वास्तविक सभ्यता की स्थिति में समस्त मानव समाज के स्वार्थों में ऐक्य का अनुभव होना चाहिए। जैसा कि हम पहले कह आए हैं, प्रत्येक व्यक्ति के सामने विश्व-नागरिक और विश्व-बन्धुत्व का आदर्श रहना चाहिये। उस दशा में श्रपराध सर्वत्र श्रपराध माना जायगा, उसमें राष्ट्रीय श्रौर श्रम्तर्राष्ट्रीय का भेद न माना जायगा। मनुष्य समाज एक है, उसे जाति, रंग, या राष्ट्रीयता श्रादि की दीवारों से विभाजित करना श्रनुचित है।

दूसरा परिच्छेद

-:0:-

अपराधियों के भेद

श्रपराधियों की वैज्ञानिक चिकित्सा के लिए इस बात की बड़ी श्रावरयकता है कि हम श्रपराधियों को श्रच्छी तरह जानने श्रीर समझने की कोशिश करें। यह नहोना चाहिये कि चोरी करने वाले चाहे वे बालक हों या बालिग, या वृद्ध, समझदार हों या पागल, पुरुष हों या स्त्री, सब को चोर समझ लिया जाय, श्रीर कायदे कानून की धारा के श्रनुसार सब को दंड देने में एक लाठी से हांकने का काम किया जाय।

जन्म-जात अपराधी—हम पहले कह चुके हैं कि अपराधियों मे एक खासी संख्या—लगभग एक-तिहाई—ऐसे होते हैं, जो जन्म-जात अपराधी कहे जा सकते हैं। अपराध-विशेषज्ञों को कुछ ही वर्षों से अपराधियों की ऐसी श्रेणी मान्य हुई है। उससे पूर्व इस बात की प्राय: कल्पना नहीं की जाती थी कि ऐसे भी अपराधी हो सकते हैं। अस्तु, उनके लच्चण आदि पहले बताए जा चुके हैं, यहा केवल उस श्रेणी का उल्लेख मात्र करना अभिष्ट है।

पागल अपराधी—कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, जो जन्म से श्रपराधी न होते हुए, श्रपने जीवन में किसी खास समय मस्तिष्क के विकार के कारण पागल एव अपराधी हो जाते हैं। वे अच्छे छौर बुरे में भेद करने में अस्मर्थ हो जाते हैं. वे अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। अतः उन्हे उनको छिपाने की भी चिन्ता नहीं होती। उन्हें दृडित होने का भय नहीं होता। अन्य अपराध करने वाले प्रायः अपराध इस लिए किया करते है कि उनकी, श्रपना स्वार्थ-सिद्ध करने की इच्छा बड़ी प्रबल होती है। परन्तु पागल अपराधियों की, ऐसे कार्य करने की इच्छा होती है, जिनके करने में उन्हें एक प्रकार के आनन्द का तो अनुभव होता है, पर उनसे उन्हें लाभ कुछ नहीं होता। चोरी करने वाले पागल बहुधा श्रनावश्यक, श्रल्प-मूल्य वस्तुएं चुराते हैं, श्रीर उन्हें पीछे कहीं फैंक देते हैं। अन्य पागल कहीं आग लगा देते हैं, अथवा किसी को या स्वय अपने आपको ही चोट पहुँचाते है।

श्रपराध-मूलक पागलपन के विशेष रूप—अपर कुछ बाते साधारण पागल श्रपराधियों के सम्बन्ध में कही गई हैं। श्रव श्रपराध-मूलक पागलपन के कुछ विशेष रूपों पर विचार करते हैं। उदाहरणवत् मदिरा-पानॐ का विषय लेते हैं। श्राकस्मिक मदिरा-

श्री श्रन्य मादक पदार्थों का प्रभाव भी कुछ कम ज्यादाह इसी प्रकार का होता है।

पान से शान्त स्वभाव वाला श्रीर ईमानदार श्रादमी भी बद्माश, चोर श्रौर हत्यारा हो सकता है। जो श्रादमी मदिरापान के श्रभ्यस्त होते हैं, उनमें कुछ विशेष चिन्ह मिलते हैं, उदाहरणवत क्रिया-शीलता का कम होना, पुतिलयों की श्रसमानता, स्पर्श या कष्ट के ज्ञान की कमी। उन्हें बहुघा भयानक श्रीर गन्दे विषयों के चित्र से दिखाई दिया करते हैं। वे प्रायः सुस्त, बेपरवाह श्रीर चिड्चिड़े हो जाते हैं। उनकी काम-विषयक वासनाएँ उत्तेजित हो जाती हैं। वे दुराचार या व्यभिचार की श्रोर प्रवृत्त होते हैं। नशे की हालत में सुख-स्वप्त देखने के कारण, वे प्राय: अपने गृहस्थ से बहुत श्रसन्तुष्ट श्रीर निराश से रहते हैं, श्रीर श्रावारा रहने लगते हैं। निरंतर मदिरा पान करने वालों की स्मरण शक्ति कम हो जाती है, जबान लङ्खङाने लगती है, विचार श्रस्पटट श्रीर निर्णय भ्रम- मूलक हो जाता है, किसी कार्य में लगातार लगे रहना उनके लिए कठिन क्या लगभग श्रसम्भव हो जाता है। उनकी, कल कारखाने में मशीन से काम करने की चमता बहुत कम हो जाती है।

हिस्टीरिया या उन्माद—यह रोग पुरुषों की अपेना स्त्रियों को अधिक, प्राय: १ और २० के अनुपात से होता है, इस का कारण मस्तिष्क-दोष या कभी कभी आनुवंशिक होता है। बहुधा इसका सम्बन्ध यौन विकार या कामोत्तेजक भावना से होता है। इसके दौरे के समय रोगी को अपनी या पराई सुध-बुध बहुत कम रहती है। श्रोर, वह नाना प्रकार के श्रपराध-मूलक कार्य करता है।
दोरे के समय के श्रातिरिक्त, उसकी कियाए, बात व्यवहार साधारण व्यक्तियों की मांति होती हैं। हमने स्वयं देखा है कि हिस्टीरिया की श्रवस्था में एक स्त्री को भागने की इच्छा होती थी, उसे
इस बात का छुछ श्रनुमान नहीं होता था कि वह कहां जाना
चाहती है, वह गिरती थी, रास्ते में मिलने वाली चीजों से चेाट
खाती थी, परन्तु सिवाय बहुत श्राधिक चेाट लगने की दशा के,
उसे बार-बार दौड़ने में ही श्रानन्द श्राता था। वह श्रीरों के।
या स्वयं श्रपने श्रापको थप्पड़ मारती, या बाल नोचती या
कपड़े फाड़ती थी। इन कामों में उसे इनके परिणाम श्रथात् लामहानि का छुछ विचार नहीं होता था। वह इन्हें केवल श्रपनी
तत्कालीन चिण्क सतुष्टि के लिए करती थी।

साधारण श्रपराधी — जन्म-जात श्रापराधियों श्रीर पागल श्रपराधियों को छोड़ कर श्रन्य श्रपराधी साधारण श्रेणी के कहे जा सकते हैं। श्रपराध-विशेषज्ञों के हिसाब से इनकी सख्या कुल श्रपराधियों में लगभग श्राधी होती है। इनमें श्रपराध-रोग की प्रवृत्ति बहुत कम मात्रा मे होती है। बिना विशेष या पर्याप्त कारण के, वह प्रकाश में नहीं श्राती। स्वस्थ वातावरण, साव-धानता-पूर्वक शिक्तण, परिश्रम के श्रभ्यास, तथा नैतिक भावों के प्रचार से ये व्यक्ति श्रनुचित या श्रपराध-मृतक भावनाश्रों के शिकार होने से उस समय तक बचे रह सकते हैं, जब तक कि

खपराध करने के लिए इन्हें कोई विशेष प्रलोभन न मिले, या मजबूरी न हो।

ऐसे व्यक्ति अपने प्रारम्भिक अपराध-कार्य अपेताछत बड़ी आयु में करते हैं। और, उन्हें उनके करने में बहुत संकोच या अनिच्छा अथवा अरुचि सी रहती है। वे बहुधा अपना अपराध स्वीकार करने के लिए सुगमता-पूर्वक प्रेरित किए जा सकते हैं। अपमान किए जाने पर उन्हें बहुत रंज, लज्जा और पश्चाताप होता है, और इसके परिणाम-स्वरूप वे कभी कभी रुग्न हो जाते हैं, और कुछ दशाओं में मर भी जाते हैं। उनमें वत्सलता, स्नेह, वन्धुमाव आदि गुण सर्व साधारण की तरह होते हैं।

ये अपराधी, समाज की सभी श्रेणियों के होते हैं, श्रोर इन के अपराध भी विविध प्रकार के हुआ करते हैं। इनके अपराध की गुरुता यह सूचित नहीं करती कि उसके करने वाले में अपराध-प्रवृत्ति अधिक है, वरन् उस से केवल यह प्रतीत होता है कि वह बहुत साधन-सम्पन्न है, श्रोर उसकी संस्कृति श्रोर योग्यता ने उस के अपराध करने के अवसर श्रोर उपाय बढ़ा दिए हैं।

श्रभ्यस्त श्रपराधी—जेल श्रादि के पतनकारी प्रभाव, श्रप-राधियों की संगति, श्रथवा मादक द्रव्यों के सेवन से श्रादमी श्रभ्यस्त श्रपराधी वन सकते हैं, जो नियम भंग करने को ही श्रपना पेशा या धन्धा मानते हैं। मनोविज्ञान की दृष्टि से इनमें जन्म-जात अपराधियों के से लच्चण प्राप्त करने की प्रवृत्ति होता है। उदाहरणवत् इन में क्रमशः उन की सी आदते,—गोदना, सुस्ती और गंवारू भाषा का प्रयोग आदि क्रमशः बढ़ता जाता है।

आकस्मिक अपराधी—जो आदमी संयोग-वश कानून-भंग करते हैं, वे दो प्रकार के होते हैं:—(१) संयोग से अनिच्छा-पूर्व क आग लगाने आदि के दुष्कृत्य करने वाले। इनका यह कार्य इनकी असावधानी या अदूरदर्शिता आदि से हो जाता है। यद्यपि ये वास्तव में अपराधी नहीं होते, पर इनके द्वारा दूसरों की चित तो होती ही है, जिसकी पूर्ति करने के लिए ये कानून से वाध्य किए जाते हैं। (२) ऐसे व्यक्ति जो प्रचित्तत लोकमत या विश्वासों की दृष्टि से अपराधी माने जाते हैं, उदाहरणतः बुरी भाषा का प्रयोग करने, राज्य-विरोधी लेख लिखने, और मद्यपान करने वाले, नास्तिक, या साधारण उप-नियमों की अवहेलना करने वाले।

भावुक अपराधी—कुछ आदमी अपनी प्रवल भावनाओं वश, प्रसंग उपस्थित होने पर, अपराध करने को विवश हो जातें हैं। कभी कभी कोई व्यक्ति अपने प्रेमी या प्रेमिका का अपमान, अनादर, या बेइजाती करने वाले को मार डालता है, अथवा कुछ दशाओं में अपने उस प्रेमी या प्रेमिका को ही मार डालता है, जिसने किसी दूसरे को अपना प्रेम-भाजन बना लिया हो। ऐसे अपराधी अपना दुष्कृत्य प्रायः बिना विचार किए, अकस्मात और खुल्लमखुल्ला किया करते हैं, श्रोर उसके बाद, कुछ दशाश्रों में, श्रात्म हत्या करते हुए श्रथवा पश्चाताप का जीवन व्यतीत करते देखे जाते हैं। श्रनेक बार ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं कि जब सामाजिक बन्धनों के कारण, प्रेमी श्रोर प्रेमिका एक दूसरे के साथ विवाह नहीं कर सकते तो वे उन रिश्तेदारों या विराद्री वाले लोगों का मारने का प्रयत्न करते हैं, जो उनके विवाह-सम्बन्ध में वाधक होते हैं। कभी कभी वे श्रपने प्रेम-पात्र को ही श्रपनी भावुकता श्रोर उत्तेजना की बिल चढ़ाते हैं।

मई सन् ३३ का समाचार है कि रगून के जनरत श्रस्पताल में एक ३० वर्षीय चीनी युवक श्रौर एक १७ वर्षीय चीनी युवती घायल श्रवस्था में पहुंचाए गए। उनके शरीरों पर ६-६ घाव थे। उनकी हालत चिन्ता-जनक बतलाई जाती है। कहा जाता है कि उक्त युवक श्रौर युवती परस्पर विवाह करना चाहते थे—परन्तु वे विभिन्न जातियों के थे। समाज ने उनके प्रेम-विवाह पर श्रापत्ति की। फल-स्वरूप दोनों ने एक दूसरे को मारने का निश्चय किया। युवक ने युवती को, श्रौर युवती ने युवक को, चाकू से घायल किया।

जब कोई भावुक व्यक्ति हत्या करने पर उतारू हो जाता है, उसके क्रोध खाँर उत्तेजना खादि के कारण उसकी विचार-शक्ति जाती रहती है, वह खपने खापे से बाहर हो जाता है, वह खपनी मानसिक या शारिरिक कियाखों पर नियंत्रण करने में खरमर्थ हो जाता है, उस समय वह ऐसी बात की किंचित परवाह नहीं करता कि उसके कार्य का स्वयं उसके लिए क्या परिणाम होगा। वह

चस कार्य के। करने के समय, कुछ देर के लिए तो अवश्य ही श्रपने सिर पर कफन बांघ लेता है। ऐसा व्यक्ति प्राग्ग-दंड श्रादि के भय से श्रपना हिन्सक मनोरथ पूरा करने से नहीं राक सकता।

यहां श्रपराधियों के कुछ खास भेद ही बताए गए हैं, यह वर्गीकरण श्रवश्य ही श्रपूर्ण है, तथापि इससे श्रन्य प्रकार के भेदों का विचार करने में कुछ सुगमता होगी।

तीसरा परिच्छेद

अपराधियों की जांच

वास्तविक श्रपराध-चिकित्सा के लिए इस बात की बढी श्रावश्यकता है कि अपराधी की वैज्ञानिक जाच की जाय, उसकी शारिरिक श्रीर मनो-वैज्ञानिक स्थिति कैसी है, उसकी श्रपराध करने की प्रवृति कैसी है, श्रारोपित श्रपराध का वह कहां तक उत्तरदायी है, उसका सुधार कैसे हो सकता है। इस प्रकार की जांच से न्यायाधीश को तो श्रपना निर्णय सुनाने के लिए उचित श्राधार मिलेगा ही, इसके श्रतिरिक्त इससे श्रपराधी की चिकिस्सा में वैज्ञानिक दृष्टि-कोगा रखने, श्रीर उसकी यथा-सम्भव वैज्ञानिक चिकिरसा करने में भी सहायता मिलेगी। श्रवस्य ही यह जांच श्रनुभवी शरीर-शास्त्र श्रौर मनोविज्ञान के श्राचायों तथा श्रपराध विपय के विशेपज्ञों द्वारा की जानी चाहिये।

जांच का दृष्टान्त-शारिरिक रोगों की चिकित्सा के लिए ऐसी जाच का महत्व बहुत समय से स्वीकार किया जा चुका है, श्रीर श्रव इस श्रोर श्रधिकाधिक ध्यान दिया जाने लगा है। उदाहरण के लिए जब कोई रोगी किसी होम्योपेथिक डाक्टर के पास जाता है, तो डाक्टर केवल रोग को जानकर ही उसकी श्रौषधि निर्धारित नहीं कर देता। वह रोगी को यथा-सम्भव सममने की कोशिश करता है, उसका पूर्व इतिहास श्रिधिक से श्रिधिक जानने का प्रयत्न करता है, रोगी को उस रोग से पहले श्रीर क्या क्या रोग हुए थे, कौनसा रोग कैसे, कितने दिन बाद, किस चिकित्सा से, कितना घटा या बढ़ा। रोगी को किस प्रकार का भोजन रुचिकर है, उसकी प्रकृति या मिलाज कैसा है, उसकी भूख प्यास, पाचन-शक्ति कैसी है, उसको किन बातों से आनन्द तथा विश्राम मिलता है या मनोरंजन होता है। इस प्रकार की बहुत सी जिज्ञासा कर चुकने पर, जब वह अपने प्रश्नों के उत्तर से संतुष्ट हो जाता है, तब वह यह सममता है कि वह रोग का निदान कर सका। तदुपरान्त ही वह श्रौषधि का, जो बहुत थोड़ी मात्रा में होती है, निर्णय करता है। श्रीर हां, प्रायः श्रीषधि की मात्रा इतनी श्रल्प होती है, कि रोगी को वह मालूम ही नहीं होती।

हमें यहां यह सिद्ध करना नहीं है कि होम्योपैथी की चिकि-त्सा सर्वोत्तम है। हमारा वक्तव्य केवल यह है कि अपराध- चिकित्सा के लिए अपराधी की, उपर्युक्त प्रकार की गहरी जांच होने की अनिवार्य तथा सर्व-प्रथम आवश्यकता है।

विचारणीय वार्ते; पूर्व इतिहास ख्रौर मनोवैज्ञानिक स्थिति-बहुधा अपराधी के रिश्तेदारों या मित्रों से पूछकर यह मालूम किया जा सकता है कि उसका पिछला जीवन कैसा रहा है, उसने कैसे वश में जन्म लिया है, उसे कैसी श्रौर किन किन संस्थाओं में शिच्चा पाने का अवसर प्राप्त हुआ है, वह अपने छात्र-जीवन में कैसा प्रतीत हुआ, घर में उसका कैसा हाल रहा, उसके माता-पिता तथा अन्य निकट सम्बन्धियों का उसके साथ, तथा परस्पर में एक दूसरे के साथ, कैसा व्यवहार रहा । अपराधी को बचपन में कैसी कैसी बीमारी हुई। उसके परिवार में श्रधिक-तर किन बीमारियों का प्रावल्य रहा, कोई स्नायु रोग तो नहीं हुआ, या मादक द्रव्यों के सेवन से होने वाले पागलपन को प्रवृत्ति वो नहीं रहो। इस बात को जांच और भी अधिक महत्व की है कि इसके परिवार में अपराध कहां तक हुआ है।

दूसरी बात यह मालूम करने की है कि अपराधी अविवाहित है, या विवाहित, यदि वह विवाहित है तो क्या उसकी पत्नी जीवित है। कुछ पेशों का भी मनुष्य पर खास तरह का असर पड़ता है। अतः अपराधी के विषय में जानना चाहिये कि उसे किसी उद्योग धन्धे या पेशे की कैसी और कितनी शिचा मिली या नहीं मिली । यदि उसने कहीं काम किया तो उस अविध में उसका ब्यवहार कैसा रहा, उसके मित्र, उसकी आकांत्वाएं और उसके आदर्श कैसे रहे। जहां जहां वह रहा, वहां का सार्वजनिक जीवन कैसा था। वर्ष के किस समय, ऋतु या परिस्थित में अपराध हुआ है, यह बात भी ध्यान देने की है।

श्रावश्यक है कि उन्होंने प्रथम श्रापराध कब, कितनी उम्र में, किस परिस्थित में किया था। बार बार श्रापराध करना जन्म-जात श्रापराधियों का लच्चण होता है; वालिग, श्रीर वृद्ध कुछ पृथक् पृथक् प्रकार के श्रापराध किया करते हैं; इसी प्रकार निर्धन श्रीर धनवानों के श्रापराध भी श्रापने श्रापने होते हैं।

ज्ञान—यह जानना चाहिये कि अपराधी में प्रेम आदि की भावना कितनी है, भिन्न भिन्न चित्त-वृत्तियों का चेहरे पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार की जांच के लिए योरप में एक अच्छा यत्र बन गया है। मानसिक विकार वालों के। अच्छी निद्रा नहीं आती, उन्हें तरह तरह के बुरे दृश्य दिखाई दिया करते हैं। यह मी विचारणीय है कि अपराधी पर दूसरों के सुमाने-बुमाने का क्या असर पड़ता है। हिस्टीरिया आदि कुछ रोगों के रोगों इस विषय में नादान बच्चों के समान होते हैं, जिनमें स्वनत्र चिन्तन नहीं होता।

वोली-यह देखना चाहिये कि अपराधी, प्रश्नों का उत्तर

किस प्रकार देता है, उसका उचारण कैसा है, उसकी ज़बान में तुतलाहट या हकलापन तो नहीं है। उससे कठिन शब्दों का उचारण कराने से यह जांच हो सकती है। वैज्ञानिक उन्नति वाले कुछ देशों में ऐसी जांच का परिणाम ग्रामोफोन में श्रिक्कत कर लिया जाता है, जिससे पीछे भी उस पर विचार किया जा सके।

स्मरण-शक्ति-आदि—अपराघो से, उससे सम्बन्ध रखने वाली, वर्तमान तथा भूत काल की घटनाओं के विषय में प्रश्न किये जाने चाहिये, यथा, तुमने कल शाम खाने को क्या खाया था, तुम्हे बीमार हुए कितना समय हुआ, (अगर उसके कोई सन्तान हो तो) तुम्हारी सन्तान का जन्म कब हुआ था। अपराघो को कई एक चित्रों, अन्तरों या शब्दों वाला कागज कुछ सेकिंड तक दिखा कर उसे पूछा जाय कि उसने क्या क्या देखा। इसी प्रकार अपराघी की स्पर्श शक्ति और अवण शक्ति आदि का, विविध प्रयोगों द्वारा, ठीक ठीक अनुमान करने में सहायता मिल सकती है।

तिखावट—लिखावट की जांच से भी यह जानने में सहायता मिलती है कि कोई व्यक्ति अपराधियों की किस श्रेणी का है। इसके लिए हस्ताचर कराना या दो एक पक्तियां लिखाना ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि इसमें वह ध्यान जमा कर कार्य करेगा, वह विशेष सावधान रहेगा। अपराधी से जल्दी जल्दी एक दो पृष्ट लिखाए जाने चाहिये। मद्यपान तथा लकवे से, लिखने में कपकपी होने लगती है, जैसी प्रायः बुढ़ापे में हुआ करती है। मृगी या उनमाद रोग के दौरे के बाद भी ऐसी दशा होती है। कुछ देशों मे एक विशेष प्रकार की कलम 'पेन' का उपयोग किया जाता है, उससे हाथ की तिनक सी भी कपकपी स्पष्ट हो जाती है।

बस्नाभरगा—हत्यारे, उन्मादी, और नैतिक दृष्टि से पागल व्यक्ति जो प्रायः एकान्त जीवन बिताने वाले होते हैं, अपने भेष भूषा की ओर विशेष ध्यान नहीं देते, और बहुधा मैले-कुचैले रहते हैं। सिड़ी और पागल भी ऐसा ही करते हैं। इसके विप-रीत, धोखेबाज या ठग खुब बन-ठन कर रहते हैं।

शारीरिक जांच—कुछ विद्वानों ने, जिन्होंने अपराध शास्त्र के साथ साथ शरीर विज्ञान का भी यथेष्ट अध्ययन और अनुभव किया है, अपना भत इस विषय में न्यौरेवार दिया है कि अप-राधियों की शारीरिक जांच किस प्रकार की जानी चाहिये। उन्होंने वतलाया है कि चर्म रोगों से, या भुरियों आदि चर्म सम्बन्धी चिन्हों से, दाढ़ी से, और शरीर पर गोदे हुए संकेत या चित्रादि के अवलोकन से अपराधी के बारे में यह अनुभव किया जा सकता है कि वह किस प्रकार के अपराधों की प्रवृत्ति वाला है। उन्होंने यह भी लिखा है कि अपराधियों की ऊंचाई और वजन का, तथा चेहरे, खोपड़ी, आंख, कान, हाथ तथा हथेली, और पांवों की बनावट का सम्यग् निरीत्तण करके, श्रीर श्राधुनिक सूदम यत्रों से नाप तोल करके यह श्रनुमान किया जा सकता है कि कोई व्यक्ति जन्म-जात श्रपराधी है या साधारण, एवं वह किस खास प्रकार के श्रपराधों की श्रोर विशेष प्रवृत्त है। विस्तार-भय से हम इस विषय में विशेष न लिखकर इसके संकेत मात्र से हो संतोष करते हैं।

जांच का उपयोग—अपराधियों की भिन्न भिन्न प्रकार की जांच की श्रोर थोड़े ही वर्षों से ध्यान दिया जाने लगा है। जिन महानुभावों ने इस विषय के मानव ज्ञान के बढ़ाने में परिश्रम किया है, वे बधाई श्रोर धन्यवाद के श्रधिकारी हैं। तथापि, हमें स्मरण रखना चाहिये कि श्रभी तक के प्रयोग श्रधिकतर पाश्रात्य विद्वानों ने किए हैं, श्रोर उनके श्रनुभव विशेषतया उनके देश काल की स्थिति के श्राधार पर हैं। श्रतः सम्भव है, उनमें सार्वभौमिक सत्यता न हो। श्रावश्यकता है कि इस विषय के प्रयोग व्यापक श्राधार पर किए जायँ, भिन्न भिन्न देशों की विविध जातियों की शारिरिक श्रोर मनोवैज्ञानिक परीस्थिति को लच्य में रखा जाय। यह कार्य बहुत धेर्य, श्रम श्रोर त्याग का है, पर मानव हित के लिए इसकी उपयोगिता भी महान है।

खर्च का प्रश्न—यह कहा जा सकता है कि अपराधियों के विषय में ऐसी जांच करने के लिए तो बहुत से, तथा बहुत योग्य आदिमयों की आवश्यकता होगी, उनके लिए बहुत खर्च करना

पड़ेगा। परन्तु तनिक गम्भीर विचार करने पर यह ज्ञात हो जायगा कि यह खर्च इतना श्राधिक नहीं होगा, जितना प्रतीत होता है। श्रौर, जब हम यह सोचते है कि इससे राज्य की श्रनेक महों में कुछ वचत भी तो हो जायगी, और नागरिको का सुधार होगा, तो यह खर्च कुछ भी विशेष नहीं मालूम होता। पाठक तनिक विचार करें, आज कल भी अपराधियों के विषय में राज्यों को कितना श्रधिक खर्च करना पड़ता है, वे कितनी पुलिस, कितनी अदालतें, कितने जासूस, कितने जेलर तथा कैंद्खानों के श्रन्य कर्मचारी रख रहे हैं। पुनः वर्तमान शासन प्रणाली में प्रत्येक राज्य के कितने नागरिक अनुत्पादक कार्यों में अपनी शक्ति श्रौर समय नष्ट फर रहे हैं, वह भी तो विचारणीय है। श्रदा-लतों में जाकर देखो, गवाहों के मुंड के मुंड को, मानों श्रदालत के काम के सिवाय और कुछ काम ही नहीं रहा है। प्रत्येक बड़े नगर में कई कई दर्जन मुखत्यार, वकील, बेरिस्टर श्रौर सालिसिटर तथा उनके मोहरिर नये नये अपराधी-शिकारों को फंसाने के सिवाय श्रौर क्या करते हैं! इनकी विद्वत्ता श्रौर योग्यता से नागरिकों में कौन सी ऊंची भावनात्रों का उदय होता है ? यह ठीक है कि इनके वास्ते सरकारी खजाने से कुछ खर्च नहीं होता, और ये जनता के रुपए से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते, तथा सरकार को भी आमदनी कराते हैं, परन्तु क्या यह वास्तव मे राज्य के लिए चृति-कारक नहीं है ?

यदि अपराधियों की वैज्ञानिक जांच के फल-स्वरूप राज्य

की यह भंयकर चिति कि जाय, या कम हो जाय, यि इससे नागरिकों के नैतिक, तथा आर्थिक उत्थान में सहायता मिले, तो थोड़ा अधिक व्यय-साध्य होने पर भी, हम इस प्रणाली को मंहगा नहीं सममते। और हां, यह भी तो सम्भव है कि आरम्भ में कुछ समय तक ही व्यय अधिक हो, पीछे इसके अनुसार कार्य चलता रखने में विशेष व्यय का प्रश्न ही न डठे।

अपराधियों की पहिचान—यह तो सब जानते ही हैं कि अपराधियों के लिए एक जगह से दूर दूसरी जगह जाकर रहने लगना, अथवा उसे भी बदल देना, नये नाम से काम करना, िपता और जाति का नाम भी असत्य बतलाना तो मामूली बात है। चेहरे की आकृति बदलने में भी कुछ आदमी बड़े कुशल होते हैं। दाढ़ी और मूछों में इच्छानुसार परिवर्तन करके, बालों की काट में अन्तर करके, या उनका रग बदल कर भी दूसरों को सहज ही घोखा दिया जा सकता है। कपड़े भी तरह तरह के पहने जाते है, जिससे लोगों को अपराधी का देश या प्रान्त निश्चय करने में बड़ा अम हो जाता है। कुछ समय से अगूठे के निशान लेने का बड़ा उपयोग हो रहा है; परन्तु यह कार्य बहुत कठिन है, और कुछ दशाओं में तो असम्भव ही होता है।

इन वातों को लदय में रख कर नये नये अनुसंधान किये जा रहे हैं। उदाहर एवत् पाश्चात्य देशों के कुछ खास खास नगरों के खूफिया विभाग के कर्मचारो, अपराधियों का पता लगाने के लिए श्रव कानों का चित्र उतारने लगे हैं। शरीर-शास्त्र वेताश्रों का श्रनुभव है कि संसार के किन्ही दो मनुष्यों के कान एक समान नहीं होते, श्रीर न एक मनुष्य के दोनों कानों की बनावट ही समान होती है। जांच करने की इस प्रथा में एक विशेषता यह है कि चतुर जासूस किसी व्यक्ति के कान की तसवीर सड़क पर चलते फिरते उतार सकता है, श्रीर किसी व्यक्ति के लिए कान को बदल देना सम्भव नहीं है, जब तक कि वह उन्हें कटवा न डाले। श्रतएव यदि किसी श्रपराधी के कानों की तसवीर एक वार पुलिस के दफ्तर में पहुंच गई, फिर दूसरी बार श्रपराध करने पर उसकी गिरकारी बहुत ही साधारण बात हो जायगी।

अपराधियों की खोज—जैसा कि पहले संकेत किया जा चुका है, इस समय अपराधी वर्ग सभ्यता और विज्ञान-जितत साधनों से अधिकाधिक सुसज्जित होकर अपने दुष्कृत्यों को सम्पादन करता है। इसमें संतोष की बात यह है कि वे ही साधन उसके मार्ग में सबसे अधिक वाधक भी प्रमाणित हो रहे हैं। तार, टेलीफोन, मुद्रण यत्रालय, मोटर-साइकल, मोटरकार, और फोटो लेने के यत्रादि की सहायता से साधारण तथा खूफिया पुलिस कभी कभी ऐसे अपराधियों का पता लगाती है, जिनकी खोज की, अन्य प्रकार से प्रायः आशा नहीं हो सकती। उन्नत देशों में अपराधान्वेषण के लिए अधिकारियों को वे सब सुविधाएं दी जाती है, जो इस समय की उन्नत अवस्था दे सकती है।

चन्हे पकड़ने के लिए भी कुछ विशेष प्रकार की योजनाए है। भारतवर्ष में चनका सूत्रपात किया जा रहा है। पंजाब की पुलिस इज़लैंड के स्काटलैंड-यार्ड के ढग पर एक केन्द्रीय 'क्रिमिनल रिकार्ड खाफिस' की योजना कर रही है। इस आफिस में पंजाब भर के अपराधों और अपराधियों के सम्बन्ध में बहुत सा मसाला जमा होगा, जिसके आधार पर तहकीकात की जा सके। किस तरह और किन साधनों से अपराधियों को पकड़ा जा सकता है, इस सम्बन्ध में पूरा साहित्य मिल सकेगा, जिसमें उनका पुराना हाल, पुरानी आदतें, और पूरा विवरण होगा। इस आफिस में अंगूठे और पैर के निशान भी मिल सकेंगे, जिससे अपराधियों की पहचान आसानी से हो सके। यह आशा की जाती है कि इस प्रकार पुलिस अपराधियों को आसानी से पकड़ सकेगी।

श्रस्तु, चन्नत राज्यों में उस भविष्य के श्रागमन की सम्भावना है, जब श्रपराधियों के वैज्ञानिक श्रस्तों तथा युक्तियों पर राज्य के वैज्ञानिक श्रस्तों तथा श्रन्य व्यवस्था की इतनी विजय हो जायगी कि श्रपराधियों की जांच, खोज, श्रीर गिरफ़ारी सुगमता-पूर्वक हो सकेगी, जिसके फल-स्वरूप उनकी चिकित्सा में यथेष्ट सहायता मिलेगी।

चौथा परिच्छेद

--:o:---

अपराधी सुधारक संस्थाएं

'मेरे अपराध रोग को लोग संक्रामक समसते हैं। '''''में तड़पता रहता हूँ, हमददीं श्रीर प्यार की दवा के लिए, पर वे सब दूर से ही दुरकार देते हैं। दया कर कोई मुसे वह एक ही ख़राक दवा देदे, मैं श्रभी श्रच्छा हो जाऊं। पर देगा कौन ? सभी तो घिनाते हैं। हाय री हृदय हीनता।'

—वियोगी हरि

जैसा कि पहले कहा गया है, अपराध-निवारण के विविध उपाय काम में लाने पर भी, अपराधियों का अस्तित्व थोड़े बहुत परिमाण में बना रहने वाला है। और, यह उचित नहीं है कि उन्हें स्वच्छंद अपराध करने दिया जाय, और समाज सर्वथा अरिचत रहे। अतः यह आवश्यक है कि ऐसी संस्थाएं पर्याप्त संख्या में हो, जिनसे होने वाली हानि न्यूनतम हो, तथा जो अधिक से अधिक लाभकारी प्रमाणित हों। जेल या श्रस्पताल—हम पहले बता श्राए हैं कि श्रपराध भी एक प्रकार के रोग हैं। ये प्रायः मानसिक विकारोया बुरी श्राइतों श्रादि के परिणाम-स्वरूप होते हैं। श्रव, हम प्रति दिन देखते हैं कि रोगियों को श्रस्पतालों में भेजा जाता है, न कि जेलों मे। फिर, श्रपराध-रोगियों के लिए जेलों की व्यवस्था क्यों की जाती है ? इनके वास्ते नीति के डाक्टर श्रौर नीति के श्रस्पतालों की व्यवस्था होनी चाहिये। श्राधुनिक जेलों में श्रामूल सुधार होने की श्रावश्यकता है।

जेलों का सुधार—हर्ष का विषय है कि जेलो के सुधार की धोर मानव समाज सेवियों का ध्यान आकर्षित होता जा रहा है। कुछ स्थानों में अब पहले की सी वर्वरता तथा अमानुषिकता नहीं रही है। वहां कैदियों को मिलने वाले मोजन वस्नादि सम्बन्धी नियम, अब स्वास्थ-रच्चा की दृष्टि से बनाए जाते हैं। उन्हें यथेष्ट स्वतंत्रता और सुविधाएं दो जाती हैं। जेल के रग-दंग में क्रमश. बहुत अन्तर होता जा रहा है।

कुछ समय हुआ, इंगलैंड में जेल-किमश्नरों ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में लिखा था कि जेल विभाग को ऐसी कोशिश करनी चाहिये कि कैदी सच्चे और अच्छे नागरिक वन सकें। इससे कैद्खाने का सिद्धान्त ही वदल गया। जेल के अन्दर सुधार कार्य शुरू किया गया। लोक-सेवा के भाव से प्रेरित होकर वहुत से आदिमयों ने जेल के कैदियों का निरीक्षक होना स्वीकार किया। पहले कड़े अनुशासन का राज्य था। अब उस के वजाय कैदी पर कुछ जिम्मेदारियां डाली जाती हैं ताकि वह जिम्मेदार व्यक्ति बन सके।

भारतवर्ष जैसे अवनत राज्य में भी जनता के आन्दोलन सं, प्रथम ('ए') श्रेणी के कैंदियों की, तथा कुछ अंश में द्वितीय ('बी') श्रेणी के कैंदियों की भी—जिन सब की संख्या अपेचा-कृत बहुत कम होती है—दशा कुछ अच्छी रहने लगी है, यद्यपि वह पूर्णतया सन्तोषप्रद नहीं कहीं जा सकती। वास्तव में, जैसा कि पं० जवाहरलाल जी नेहरू ने लिखा है, जेलों के सुधार के प्रश्न का अर्थ होता है, जाव्ता फीजदारी का सुधार, और इससे भी ज्यादा न्यायाधीशों की मनोवृत्ति का सुधार, जो अब भी सौ वर्ष पहले के तरीके पर सोचते हैं, और दंड तथा सुधार के आधुनिक विचारों से आनन्द-पूर्वक अनिभज्ञ हैं। इस प्रकार विचार करने से सम्पूर्ण शासन प्रणाली के परिवर्तन का प्रश्न सामने आ जाता है।

अस्तु, अब इम 'प्रताप' आदि विविध पत्र पत्रिकाओं के आधार पर योरप अमरीका के भिन्न भिन्न देशों के कुछ नये ढग के जेल आदि का परिचय देते हैं। यद्यपि ये संस्थाएं सर्वथा आदर्श नहीं हैं, तथापि इनसे सुधारकों को इस विषय में अच्छी विचार-सामग्री मिल सकती है।

स्पेन की सुधार संस्थाएं—स्पेन के नवीन प्रजा तंत्र के जेल विभाग ने श्रपने श्राधीन जेलों को 'सुधार संस्था' बनाने का प्रयत्न आरम्भ कर दिया है। वहां कैदी अपनी स्त्री से एकान्त में मिल सकते हैं। प्रत्येक मास में कैदी जमानत पर कुछ दिन की छुट्टी लेकर घर जा सकते हैं, तथा कैदियों को सुखी बनाने के लिए और भी कई सुवार किए गए हैं।

स्वीडन का नया जेल—स्वीडन के पश्चिमी भाग में बारह वर्ष से एक नये प्रकार का जेल, प्रयोग के लिए स्थापित है। इस में न तो काल-कोठरियां हैं, और न भीतरी या बाहरी चार-दीवारी या किसी प्रकार का घराव। यहां से कैंदी चाहें तो बड़ी आसानी से निकल कर चले जा सकते हैं। यहां उनके लिए चार-दिवारी या पहरा उनकी ईमानदारी और सचाई ही है। इस जेल में प्राय: लम्बी मियाद वाले कैंदी ही रखे जाते हैं। तारीफ की बात है कि इस खुले जेल से आज तक एक भी कैंदी भाग कर नहीं गया। नये आने वालों को भी, पुराने कैंदी ईमान-दारी की शिचा देकर अच्छा बना लेते हैं।

इंगलेंड का बोर्स्टल जेल—बोर्स्टल के नवयुवक अपराधियों में फ्यादातर, जेल इसलिए पहुंच जाते हैं क्योंकि वे बेकार रहंते हैं और कुसगत में पड़ जाते हैं। ऐसे लड़के या लड़िक्यों का, केवल कड़े अनुशासन से या कोरे नियमों के पालन से क्या सुधार हो सकता है? इसी लिए वहां पर उन्हें कुछ काम सिखाया जाता है, और साथ ही साथ जिम्मेदार बनने की शिचा दी जाती है। कुछ वर्षों बाद, इस समय जिसने इगलैंड के जेलखाने देखे होंगे, वह श्रनुभव करेगा कि श्रापमान का वातावरण कहां तक नब्द किया जा सका है। इस समय कैंदियों को 'सेफ्टी रेजर' से अपनी हजामत बनाने की इजाजत है, वे श्रापने बाल भी ठीक कर सकते हैं। वे चित्र श्रीर फोटो भी नियमानुकूल रख सकते हैं।

केवल ऊपरी वार्तों में ही परिवर्तन नहीं हुआ है। कैदलाना श्रव वह जगह नहीं रह गई है, जिसके मुख्य द्वार पर यह लिख दिया जाय कि "जो भी इस में प्रवेश करे, वह आशा छोड़ दे।" जिन कैदियों की सज़ा को अवधि थोड़ी होती है, उनके सम्बन्ध में अधिक कुछ करना सम्भव नहीं है। लम्बी सजा वाले कैदियों के ही सुधार का काम हाथ में लिया जा सकता है। श्रव कैदियों को श्रेणियां बना दी जाती हैं। जैसे ही कोई कैदी जेल में प्रवेश करता है, उसे यह अनुभव करा दिया जाता है कि वह बहुत कुछ हद तक, अपना उद्धार स्वयं कर सकता है। हर एक कैदी के सामने बहुत से सुअवसर होते हैं। जितना अच्छा वह ज्यवहार करता है, और जितना परिश्रम वह करता है, उतना ही वह आत्म-गौरव तथा स्वतंत्रता प्राप्त करता है।

जेल के पुस्तकालयों की दशा में भी बड़ी उन्नति हो गई है। कैदियों को किताबे भी पहिले से अधिक स्वतंत्रता-पूर्वक दी जाती हैं। कुछ जेलखानों में कैदियों के रिश्तेदार किताबें जमा कर सकते हैं, परन्तु ये किताबें जेल का 'चैपलेन' देखकर ही कैदी को

देता है। कैंदी के उपयोग के बाद ये किताबें जेल के पुस्तकालय ही रह जाती हैं। बहुत से कैंदी अपना समय कुछ खास विषयों को विशेष रूप से अध्ययन करने में बिताते हैं। कुछ लोग विदेशी भाषाएं ही सीखते हैं।

केनाडा का आदर्श जेल-औंदेरियो (कनाडा, अमरीका) के गेल्फ नगर के जेल में एक हजार एकड़ का खेव, फलों का बागीचा, ऊनी कपड़े की मिल, लकड़ी श्रौर चमड़े के कारखाने तथा पत्थर की खान है। इसमें सात सौ से ऊपर कैदी हैं, जिनमें से बहुत से भयंकर अपराधी हैं, सौ तो आ-जनम कैदी ही हैं। ये लोग उपर्युक्त स्थानों में कोई न कोई काम करते हैं। जिसे जो काम आता है, उसे वही काम करने को दिया जाता है। और, जिसे ये काम नहीं आते, इनमें से कोई सिखा दिया जाता है। कैदी जो काम करता है, उसकी मज़दूरी, उसके कैद से कूटने के समय तक जमा होती रहती है, या उसके घर भेज दी जाती है। प्रत्येक केंद्री के रहने श्रौर भोजन करने का अच्छा प्रवन्थ है, भौर काम तथा मनोरंजन के काफी साधन मौजूद हैं। यह जेल-खाना बीस वर्ष से इसी ढंग पर चल रहा है, पर खब तक यहां कभी कोई उपद्रव नहीं हुआ है। कोई कैदी चाहे तो यहां से बड़ी आसानी से भाग सकता है, पर वर्ष भर में मुश्किल से एक दो ही यहां से भागते हैं।

संयुक्त राज्य श्रमरीका की व्यवस्था—श्रमरीका के

संयुक्त राज्यों में दड, केवल दंड देने के लिए नहीं दिया जाता।
साधारण अपराधी जो वहकावे में आकर, बुरी संगित में पड़
कर, या जरूरत के फेर में लाचार होकर प्रथम अपराध कर
वैठते हैं, उन्हें जेल के अन्दर नहीं रखा जाता। जेल-सहायकविभाग ऐसे लोगों की देख-रेख के लिए अफसर रखता है।
अपराधी को एक निर्धारित अवधि के लिए इन अफसरों
की देख-रेख में रह कर काम करना होता है, उनकी अनुमित बिना
वह नगर की सीमा के वाहर नहीं जा सकता; वस, इतना ही वह
परतंत्र रहता है। चालचलन सुधरते ही, इस बन्धन से भी उसकी
मुक्ति हो जाती है। अथवा, उदंडता दिखाने पर उसे 'कारागार'
के दर्शन कराए जाते हैं। अब 'कारागार' की व्यवस्था देखिए।

यहां कोई अपराधी दस वर्ष से अधिक जेल में नहीं रहता। इस अवधि के बीच, उसे अपना सुधार करने का यथेष्ट अवसर दिया जाता है, और किसी कैदी के सुधार के प्रयत्न करने का प्रमाण मिलने पर, अधिकारी उसे प्रोत्साहन देने के लिए उसकी, कारागार की अवधि घटा देते हैं। कैदियों को जेल में ज्यापार और कला कौशल की शिद्धा दी जाती है। मनोविज्ञान के विशेष्ठा, कैदियों की मनोवृत्ति का अध्ययन कर उनके दुर्विचारों के परिवर्तन करने में सचेष्ट रहते हैं, और उनकी बुद्धि तथा शक्ति के अनुसार ही उन्हें शिद्धित करते हैं।

जेल के विशाल घेरे के घन्दर सैकड़ों की सख्या में स्वच्छ,

हवादार कमरे बने रहते हैं, जिनमें से प्रत्येक में कुर्सियाँ, मेज़े, अलमारियां सजी रहती हैं, एवं तेल, साबुन, तौलिया, काराज, पेन्सिल, जैसे आवश्यकता के सामान मौजूद रहते हैं। जेल के कमरों को जमीन साफ सुथरी रंगीन दरी से ढकी रहती है, खिड़िकयों पर दूध के समान सफेद पर्दे लहलहाते रहते हैं, और कमरों की दीवारों पर देश के महापुरुषों के चित्र टगे रहते हैं। प्रत्येक जेल में एक पुस्तकालय और वाचनालय अवश्य होता है, **उनमें सभी सुरुचि-पूर्ण पुस्तके श्रौर समाचार पत्र रहते हैं,** जिन्हे कैदी नित्य घन्टों पढ़ा करते हैं। अमेरिका में कैदी को योग्यता-नुसार नित्य चार-पांच घंटे काम करना होता है। सुबह की हाजरी, दोपहर का खाना, सायंकाल की चाय और रात्रि का भोजन सब समय से मिलता है। भोजन के सामान में बिस्कुट, डवल-रोटी, ब्रालू, तरकारी, ब्रन्डे, मांस ब्रौर मक्खन सभी वस्तुएँ रहती हैं। मिदान, जेलो में पौष्टिक श्रौर रुचिकर खाने का वन्दोबस्त है। वहां ६थकड़ी-बेड़ी डालने का नियम नहीं है, खड़ी इथकड़ियों में अमानुषिक तौर से टांगे जाने का तो वहां कोई नाम भी नहीं जानता।

रुस में कैदियों से व्यवहार—रूस में कैदियों से ऐसा व्यवहार किया जाता है कि वे अपने उद्धार की पूर्ण आशा और विश्वास रखते हैं। वे शिक्ता, स्वास्थ, मनोरंजन और विश्रास के विविध साधनों से सम्पन्न रहते हैं। उनके कमरे में प्रमावकारी चित्र, तथा आस पास प्राकृतिक सौन्दर्य के दृश्य उपस्थित रहते हैं। वे अपने मित्रों तथा बाल बचों से एकान्त में मिल सकते हैं। श्रच्छा व्यवहार करने वाले व्यक्ति सप्ताह में एक दिन शहर में, या अपने घर जा आ सकते हैं। गर्मियों में उन्हें १५ दिन की छुट्टी होती है। किसान-श्रपराधियों को यह छुट्टी उनकी फसल के अवसर पर दी जाती है। जेल में रहते हुए वे लकड़ी लोहे का, या कपड़ा बुनने का काम सीख लेते हैं। वहां वे अपने परिश्रम से जो उपार्जन करते हैं, उसका एक-तिहाई उन्हें वहां ही खर्च करने को मिल जाता है, स्रौर उनका शेष धन इन्हें जेल छोड़ने पर दे दिया जाता है; इस प्रकार उन्हें अपने भावी जीवन में आर्थिक वाघा उपस्थित नहीं होती। उन्हें कभी हथकड़ी-बेड़ी नहीं पहराई जाती। वहां 'वार्डर' भी विना हथियार के रहते हैं। कैदियों को पुस्तकालय और वाचनालय के उपयोग का श्रधिकार है। वे अपना पत्र-पत्रिका निकालने, श्रीर समय समय पर अपने घर वालों तथा इष्ट बन्धुओं को पत्र लिखने के लिए भी स्वतंत्र होते हैं। उनके साथ कोई सख्ती नहीं की जाती, वे सुखी और प्रसन्न रखे जाते हैं। जेल से निकलने पर वे अच्छे राजनीतिज्ञ, योद्धा, सुघारक, शिच्नक या उपदेशक आदि बनकर निकलते हैं।

खी केंदियों में जिसके बचा पैदा होता है, वह चाहे तो उसे रक्षण-गृह में रख सकती है, जहां उसकी पूरी देख-रेख की जाती है, और चाहे तो उसे अपने मकान पर छोड़ सकती है। दूसरी सूरत में माता को दिन में कई बार बच्चे को दूध पिलाने के लिए घर जाने की इजाजत होती है।

श्चन्य देशों की श्चपेत्ता रूस के श्रिवकतर जेलों की श्चवस्था श्चन्छी है। इसका मुख्य कारण यह है कि वहां क्रान्ति के बाद सरकार का नवीन सगठन हुआ है, श्रीर श्रिवकांश नये श्वधि-कारी किसी न किसी समय जेल के मेहमान रह चुके हैं। श्रिधि-कारारूढ़ होने पर इन्होंने जेलों तथा दंड प्रणाली के। सुधारने में यथेष्ट ध्यान दिया है।

विचारणीय बात—उपर्युक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि वैज्ञानिक तथा मानवोचित सिद्धान्तों से काम लेते हुए भी जेल-खाने बड़ी सफलता से चलाए जा सकते हैं। आशा है, विविध देशों के अधिकारी इस अनुभव से लाभ उठाएंगे, और जिस सुधार को अब कुछ उदाहरण ही मिल रहे हैं, उसे वे भविष्य में यथेष्ट साजा में कार्य में परिणत करेंगे।

कुछ आदिमयों को यह आशंका हो सकती है कि जेलो में
सुघार होने से, कैदियों को अधिक सुविधाए और आराम मिलने
से, प्रत्येक स्थान में कैदियों की संख्या वेहह बढ़ जायगी।
निस्सन्देह भारतवर्ष आदि देशों में कुछ भूख प्यास से तस्त, और
मीत को हर घड़ी सिर पर देखने वाले व्यक्तियों के कभी कभी जेल
जाने की इच्छा के उदाहरणिमलते हैं, परन्तु यह चिन्तनीय स्थिति
उसी समय तक है, जब तक राजनैतिक और आर्थिक व्यवस्था

राष्ट्र-हित घातक या लोक मत विरोधी है। स्वामाविक स्थिति में कोई आदमी अपनी स्वतत्रता, पारिवारिक जीवन, अपने स्थान के निवास और सुपरिचित व्यक्तियों की संगति आदि के सुख का त्याग करना नहीं चाहता। अस्तु, अच्छे व्यवहार से जेलों के ठसाठस भरने का भय निर्मूल है; हां, लोगों की आर्थिक स्थिति भी अच्छी होनी चाहिये, जैसा कि सुशासन में होगो ही।

केदियों का पारस्परिक भलाई संघ—यहां एक और प्रकार की सस्था का भी परिचय देना उपयोगी होगा, जिससे कैदियों का बड़ा हित हुआ है, और, जिसका अनुकरण स्थान स्थान पर होना आवश्यक है। इस का नाम है 'कैदियों का पारस्प-रिक भलाई सघ'। यह संघ पहले पहिल आवर्न (संयुक्त राज्य, श्रमरीका) में स्थापित किया गया था। इस संघ की प्रथा कैंदियों पर बल-पूर्वक नहीं लादी जाती, वरन् कैदी स्वयं इसके लिए भ्रपनी इच्छा प्रकट करते हैं। संघ का चुनाव कैंदी ही करते हैं, श्राधिकारी उसमें इस्तचेप नहीं करते। संघ समब्टि-रूप से प्रत्येक कैंदी के व्यक्तिगत धाचरण के लिए उत्तरदायी होता है। वह कैदियों को सुधारने में कटिवद्ध रहता है, उनकी नशेबाजी, गाली-गलौच तथा दुर्व्यवहार को रोकता है। इस प्रकार, इससे सुपरिं-टेन्डेन्ट तथा जेलर को अपने प्रबन्ध-कार्य में बहुत सुविधा रहती है। श्रौर, वे संव की सहायता से कैदियों सम्बन्धो कार्य में उन्नति करते, और उन्हें अधिकाविक सुविधाएं देते रहते हैं। ऐसा संघ

स्वावलम्बन का बहुत अच्छा उदाहरण है। अपने उद्घार के लिए दूसरों के आश्रित न रह कर, जहां तक बन आवे, प्रत्येक वर्ग या समृह को स्वयं प्रयत्न करना चाहिए। उसके अप्रसर होने पर, अन्य व्यक्तियों तथा संस्थाओं से सहयोग और सहायता मिलने की आशा अधिक होती है, तथा उस में सफलता भी अधिक मिलती है। कैदी-बन्धु स्मरण रखें, जो अपनी सहायता स्वयं करता है, उसकी सहायता परमात्मा करता है।

जपर्युक्त योजना पर विचार—अपराधी सुधारक सस्थाओं (नवीन ढग के जेलों) तथा कैदियों के पारस्परिक भलाई संघ से अपराधियों के सुधार तथा समाज की रक्ता का वह उद्देश्य अधि-कांश में पूरा हो जाता है, जिसे आज कल जेलखाने की पद्धित पूरा करने का दम भरती है, परन्तु जिसे पूरा करने में वह बुरी तरह असफल रहती है। यों तो मनुष्य की बनाई किसी योजना के सम्बन्ध में पूर्णता का दावा नहीं किया जा सकता, उसमें सुधार और विकास की गुजायश सदैव रहती है; तथापि यह कहा जा सकता है कि यदि नवीन योजना से सी फी सदी सफलता न भी हो तो कम से कम उस के ज्यवहार में लाने से, समाज वर्तमान दड़ विधान की लगभग सौ प्रतिशत विफलता से होने वाले दुष्परिखाम से तो वच ही जायगा।

सरकारों का कर्तव्य-वर्तमान दशा में राष्ट्र के प्रायः सब कामों में सरकार के सहयोग की आवश्यकवा होती है।

उसके मिल जाने से कार्य की गति तीन हो जाती है, उस में सफलता जल्दी मिल जाती है। फिर अपराघों का विषय वो प्रायः राज्य के ही नियंत्रण में रहता है। इस लिए इस विषय में किसी नयी योजना को कार्य में लाना बहुत कुछ उसी पर निर्भर है। समय समय पर शासकों में ऐसे विचारशील सज्जन मिल जाते हैं जो अपराधियों पर खोर जुल्म करने की अपेन्ना उनके साथ सहानुभूति का व्यवहार करने, तथा उनकी वैज्ञानिक चिकित्सा कराने के पत्त में होते हैं। किन्तु ऐसे भावों को वे बहुघा कार्य में परिगात नहीं करते। यदि वे चाहें तो अपने शासनकाल में, अपने चेत्र में इस विषय का बड़ा प्रशंसनीय और अनु-फरणीय कार्य कर सकते हैं। परन्तु प्रायः वे ध्यपना कर्तन्य केवल मौखिक सहानुभूति दर्शाने तक ही समकते हैं। वे इस महान कार्य का भार सुधारकों के कन्घों पर पटक देते हैं। वे भूता जाते हैं कि जनता के आदमी तो सरकार के प्रयत्न में सहायता करने का ही काम विशेष रूप से कर सकते हैं। कार्य को सम्पादन करने का उत्तरदायित्व मुख्यतः सरकार पर है, और उसे यह करना चाहिये। स्राह! यदि सरकार स्रौर जनता में यथेष्ट सहयोग हो, अथवा दोनों में द्वैत भाव न होकर जनता ही सरकार हो, तो समाज सुधार सम्बन्धी वह कौनसा कार्य है, जो हो न सके !

पाचवां परिच्छेद

--:0:---

अपराधों की वैज्ञानिक चिकित्सा

"वह महापुरुष कब श्रवतरित होंगे, जो गुमराह जनता को, पश्र-विचित्तत शासकों को श्रादेश करेंगे कि जेलों का फाटक बन्द कर दो! श्रावश्यकता होतो मनोविज्ञान वेत्ताश्रों के निरीच्या में मानसिक चिकित्सा-त्राय कायम करो। तभी उद्धार होगा।"

प्राक्षयन—इस पुस्तक के इस खंड में हमने अपराधों एव भगराधियों के सम्बन्ध में आवश्यक बातों का ज्ञान प्राप्त किया। पिछले परिच्छेद में विविध स्थानों में नये ढग की अपराधी-सुधार सस्थाओं का विवेचन किया गया। अब अपराधियों की चिकित्सा के सम्बन्ध में विचार करना है। यह तो स्पष्ट ही है कि सब प्रकार के अपराध-रोगों के लिए कोई एक बना-बनाया नुस्ला, या रामवाणा औषधि नहीं बताई जा सकती। हम देखते हैं कि सुयोग्य चिकित्सक एक ही रोग से प्रसित भिन्न भिन्न रोगियों के लिए उनकी दिन और प्रकृति आदि के अनुसार, तरह तरह के

चपाय काम में लाता है, फिर एक प्रकार के सब अपराधियों को, एवं बहुधा विविध प्रकार के अपराध करने वालों को कानून द्वारा एक ही लाठी से क्यों हांका जाय? सब को कुछ कम ज्यादह जुर-माने या कैंद आदि के दंड-रूप औषधि सेवन करने को क्यों विवश किया जाय ? कौन आदमी किस बात से अपराध करने में कहां तक रुकता है, इसका निश्चय करना श्रासान काम नहीं है, यह कार्य सोच समभकर किया जाना चाहिये। इसमें प्रत्येक अपराधी के भिन्न भिन्न व्यक्तित्व का विचार करना होगा। कुछ आद्मी ईश्वर के भय से, कुछ घादमी सामाजिक घपमान के विचार से, श्रौर कुछ श्रादमी राज्य के डर से कुमार्ग-गामी होने से बचते हैं। इसलिए विविध श्रेणियों के अपराधियों के सम्बन्ध में आगे कही हुई बाते केवल मार्ग-दर्शक का ही काम दे सकती हैं, सुयोग्य चिकित्सकें। तथा चिकित्सा-संस्थायों को अपने अनुभव, मनो-विज्ञान और चिकित्सा-शास्त्र के आधार पर, उनमें आवश्यक संशोधन या परिवर्तन कर लेना चाहिये।

जन्म-जात अपराधी और नैतिक दृष्टि से पागलों के लिए—इन्हें साधारण बन्दी-गृहों में नहीं रखा जाना चाहिये, ये साधारण अपराधियों को बिगाड़ते हैं। ये स्वभाव से असन्तुष्ट होते हैं, इन्हें किसी बात पर या किसी व्यक्ति का विश्वास नहीं होता। ये वार्डर या पहरुष आदि को अपना शत्रु सममते हैं, इनके कारण बहुधा उपद्रव होते रहते हैं।

इन्हें पागलखानों में रखना और भी अधिक हानिकर होता है, क्योंकि ये दूसरों को भागने, तथा लूट मार और उपद्रव करने की प्रेरणा करते रहते हैं, साधारण पागलों को ये वातें कभी नहीं सूफती। ये अपने असभ्य व्यवहार और भयानक प्रसिद्धि से शान्त अपराधियों के लिए आतंक और घृणा का कारण बन जाते हैं। ये उन्हें चचल, और असंतुष्ट बनाते हैं। इनका विचार होता है कि सब इनसे दुर्न्यहार करते हैं तथा इनका अपमान करते हैं, ये ही भाव ये दूसरे साथियों में भरते रहते हैं।

जन्म-जात अपराधियों को स्वझन्द रूप से रहने के लिए छोड़ना तो अत्यन्त ही घातक है। इन्हें विशेष सखाओं में वन्द करके रखना चाहिये, जहां इनका इलाज हो, अथवा, कम से कम ये स्थाई रूप से अन्य लोगों से पृथक् रहे, जिससे समाज की, इनके चपद्रवों से यथेष्ट रच्चा हो।

स्मरण रहे कि यद्यपि जन्मजात अपराधियों में कुछ कुभाव-नाएं होती हैं, परन्तु इनके साथ ही उनमें कुछ उत्तम गुणों का समावेश भी रहता है। उदाहरणार्थ उनमें प्रायः तीचण बुद्धि, साहसिकता और परिवर्तन-प्रेम का अंकुर यथेष्ट मात्रा में होता है। जंगली भू-भागों में बस्तियां बसाने, प्रतिस्पर्द्धा-मूलक दौड़ कूद आदि करने, सरकस आदि पेशो में मोटर या साइकल चलाने आदि के ऐसे कार्य, जिनमें अत्यन्त साहस और फुर्ती आदि की आवश्यकता होती है, और पीछे सुदीर्घ विश्राम मिल जाता है, उनकी प्रवृत्ति के बहुत अनुकल होते हैं। कुमार्गगामी व्यक्तियों को, जो, अपराधी बनने वाले हों, यदि अपनी बुद्धि और योग्यता के उपयोग करने का अवसर मिल जाय तो उनमें विलक्त्या परि-वर्तन हो जाता है।

शारीरिक कारणों से अपराध करने वालों की चिकित्सा— शारीरिक कारणों से अपराध करने वालों में ऐसे भी क्यक्ति होते हैं, जो जन्म-जात अपराधी नहीं होते, वरन् अपने जीवन के किसी विशेष समय में भारी चोट या बीमारी आदि के कारण अपराध प्रवृत्ति वाले बन जाते हैं। कोई व्यक्ति कौन से अपराध अपनी शारीरिक परिस्थिति से वाध्य होकर करता है, इसका ठीक ठीक झान प्राप्त कर सकना आसान काम नहीं है, तथापि सुयोग्य शरीर शास्त्रवेत्ता इसका बहुत-कुळ पता लगा सकते हैं। अपराधियों की सुत्तम जांच की जानी चाहिये, और यदि उनमें शारीरिक कोई विकार ऐसा हो, जिसके कारण वे अपराध करने को प्रेरित होते हों, तो उनके उस विकार को दूर किया जाना आवश्यक है।

उदाहरण — कुछ समय हुआ, अमरीका में एक विद्यार्थी था, उसका व्यवहार और स्वभाव आदि सव निर्दोष था। परन्तु उसमें एक बड़ी बुरी आदत थी। वह अपने बाई ओर बैठने वाले विद्यार्थी (या अन्य आदमी) को मारा करता था। यह अपराघ वह नित्य किया करता था। उसे बार-बार दंड दिया गया, परन्तु उसका सुधार ही न हो सका। अध्यापक उससे तंग आ गए, साथ ही उन्हें यह आश्चर्य था कि वह विद्यार्थी और कोई अपराध नहीं करता, उसकी मनोवृत्ति में कोई विशेष विकार नहीं मालूम होता, फिर वह केवल अपने बाई और वाले को ही क्यों मारता है। संयोग से एक सुप्रसिद्ध डाक्टर उधर आए, बात-घोत में उनसे इस विद्यार्थी की चर्चा की गई। उन्होंने उसकी जांच की तो मालूम हुआ कि उसके उद्दर में बाई और कुछ शरीर सम्बन्धी विकार हैं। उन्होंने उसकी सम्यक् चिकित्सा की। तदुपरान्त उस विद्यार्थी ने कभी पूर्वोक्त अपराध नहीं किया।

इसी प्रकार एक और घटना विचारणीय है। एक आदमी चोरी किया करता था। उसे बहुतेरा ठीक मार्ग पर लाने का प्रयत्न किया गया, पर उसके व्यवहार में कुछ सुधार न हो पाया। बात यह थी कि उसके मस्तिष्क की कोई नस अपनी जगह से कुछ हटी हुई थी; उसके कारण वह चोरी किया करता था। एक दिन वह खादमी अनायास किसी ऊची जगह से सिर के बल गिर गया। इससे उसकी वह नस ठीक जगह पर आगई। तब से उसकी चोरी करने की आदत एक दम छुट गई।

ऐसी अन्य घटनाओं के उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं। इनसे मिलने वाली शिचा स्पष्ट है। हमारे अपराध चिकित्सकों को इस पर यथेष्ट ध्यान देना चाहिये। छोटे अपराधी—छोटी उम्र के अपराधियों के विषय में विशेष रूप से, पृथक विचार किया जाना चाहिए। उनके लिए अदालतें अलग होनी चाहिये। ऐसा न होने की दशा में, उन्हें मामूली अपराधों के करने पर, जो उनकी उम्र में होना स्वाभाविक ही हैं, साधारण अदालतों अथवा जेलखानों में घोर अपराध करने वालों के संसर्ग में आना पड़ता है, यह बात नैतिक दृष्टि से बहुत घातक है।

चन्नत राज्यों में, अपराधी बालकों के विचार के लिए, पृथक् श्रदालते हैं। इनमें जाना श्रपयश की बात नहीं मानी जाती। श्यनेक बार स्वयं माता-पिता ही, जब वे श्रपने बालकों को नियंत्रित नहीं कर सकते, उन्हें इनमें भेज देते हैं। इन व्यदालतों के विषय में संयुक्त-राज्य श्रमरीका की व्यवस्था से श्रच्छा ज्ञान प्राप्त होता है। वहां ये श्रधिक पूर्णता को पहुंची है। इनमें मेजिस्ट्रेट न्याय-पति की श्रपेत्ता पिता की सी भावना से श्रधिक काम करता है। उसे, उसके कार्य में, अन्य अधिकारी सहायता देते हैं, जो अपराधी बालकों के चरित्र, स्वभाव, छादि के विषय में, उनके माता-पिता, पड़ोसी, श्रौर श्रध्यापकों आदि से श्रावश्यक बातें माल्म करते हैं। दंड बहुत कम दिया जाता है, कैंद आदि की सजा तो होती ही नहीं; बालको की भिन्न भिन्न प्रकृति या अवस्था का विचार करके, व्यवहारोपयोगी अनुभव के आधार पर ही दंड निश्चित किया जाता है। उदाहर एवत् एक बालक पर बिना किराया

स्त्री-अपराधियों का विचार-इम पहले बता चुके है कि खियां पुरुषों की अपेता कम मात्रा में, और साधारणतया कुछ खास खास प्रकार के ही अपराध किया करती हैं। अपराध-शास्त्रियों का मत है कि उन्हें कैंद की सज़ा न दी जानी चाहिये। श्राधिकतर दशाश्रों में मेजिस्ट्रोट उन्हें डाट-डपक कर ही छोड़ दे, ष्प्रथवा कुछ शर्वो पर रिहा कर दिया जाय । उनकी, घर में बहुत **उपयोगिता होती है, और पिन्न या माता की थोड़े दिन की** पृथक्ता से भी परिवार को बड़ी हानि पहुंचती है। उनके अप-राधों का विचार करने के लिए विशेष अदालतों की आवश्यकता है, उनके सम्बन्ध में, कानून में इस बात का लिहाज रखा जाना चाहिये कि परिवार में उनका बड़ा महत्व है। साधारणतया खियां हिन्सात्मक तथा घोर श्रपराध कम करती हैं; हां, कुछ क्षियों में अपराध-प्रवृत्ति असाधारण रूप से होती है, वे जन्म-जात अपराधिनी, पागल या नैतिक पागल होती हैं। उन ठग, हत्यारी या विष खिलाकर मारने वाली स्त्रियों को अलग सुधार-शाला में भेजना ठीक होगा, जहां उनके लिए कुछ अम करना श्रीर मौन रहना श्रनिवार्य हो।

भावुक अपराधी—इन्हें कानूनी दंड की अपेना स्वयं-कृत परचाताप का दुख अधिक होता है, अतः इन के लिए केवल यह होना चाहिये कि इन्हें इनके निवास स्थान (प्राम या नगर) से, और उस स्थान से दूर कर दिया जाय, जहां इनके द्वारा च्रित पहुंचाया हुआ न्यक्ति रहता हो; हां, इनके द्वारा, पीड़ित न्यक्ति की च्रित-पूर्ति द्रन्य अथवा अनिवार्य श्रम के रूप में करादी जाय। इन्हें कैंद्र न किया जाय। ये न्यक्ति साधारणतः समाज को च्रित पहुंचाने वाले नहीं होते, बहुधा श्रौसत दर्जें के नागरिकों से अच्छे होते हैं, श्रौर अत्यधिक भावना के कारण ही अपराध करने को प्रेरित हो जाते हैं, जिसका सन्मार्ग में उपयोग किया जा सकता है।

भावुक श्रपराधी श्रपनी मानसिक परिस्थिति के कारण श्रपराघ करने वाले होते हैं, इस विषय में कुछ वातें श्रागे दी जाती हैं।

मानसिक कारणों से अपराध करने वालों की चिकित्सा—चाहे यह वात आश्चर्य-जनक प्रतीत हो, ऐसे मनुष्यों में साधारण, अशिचित, असभ्य या निर्धन व्यक्ति ही नहीं, लेखक, अध्यापक, बड़े बड़े पूंजीपित, व्यवसायी तथा उपदेशक, सुयोग्य जज, वेरिस्टर, आदि भी होते हैं। मानव समाज के लिए यह बात कैसी अशुभ-सूचक है कि जिन व्यक्तियों से यह आशा की जाती है कि वे दूसरों के पथ-प्रदर्शक वनें, वे स्वय अपना भी, परीचा का अवसर आने पर, यथेष्ट नियंत्रण न कर सकें, प्रतिकृत अवस्था का सम्यग् विरोध न कर, अपनी निर्वलता और पराजय का परिचय दे।

कुछ समय हुआ इंगलैंड के सुप्रसिद्ध जन श्रीमान् मेककर्डी

ने घात्म-इत्या की। कैसा निराशा जनक समाचार है! इस सु-विख्यात जज ने कितने रहस्यमय मामलों का योग्यता-पूर्वक फैसला किया होगा, कितनी ही धात्म-इत्याओं के विषय में भी ध्रपना निर्णय दिया होगा। ध्रफसोस! उन्हों ने ऐसा कार्य कर डाला, जिससे उनके मर जानेका, और दूसरे जज को उन के ही विषय में फैसला देने का ध्रवसर धाया।

इस घटना के सम्बन्ध में पत्र पत्रिकाओं में बहुत चर्चा हुई है। इम एक सुयोग्य लेखक के ऐसे विचार पाठकों के सामने प्रस्तुत करते है, जिनसे इसके ज्यापक रूप पर सम्यक् प्रकाश पड़ता है, तथा मानसिक कारणों से अपराध करने वालों की चिकित्सा के सम्बन्ध में अज्ञा जानकारी होती है। अज्ञ उक्त लेखक का कथन है कि मैं विद्वान विचारक की इस सम्मित से सहमत हूँ कि मेककड़ी विचित्र हो रहे थे; पर इसके साथ ही मेरा दृढ़ विश्वास है कि यदि उन्होंने मृत्यु के एक सप्ताह पूर्व किसी रुचि-कर साथों को लेकर, कुछ घोड़े लेकर, किसी एकान्त स्थान की यात्रा की होती, और वहां प्रकृति के साथ अपना मनोविनोद किया होता तो वे आज जीवित होते।

एक स्वयं श्रनुभूत घटना—श्रागे लेखक स्वयं श्रपना एक श्रनुभव इस प्रकार बतलाता है। कुछ समय हुआ, मैं समुद्र

[&]amp;'डेली एक्सप्रेस' से श्रनुवादित 'जागरण' के एक लेख के श्राधार पर I

पार कर न्यूयार्क गया। ज्योंहो मैं साउथहैम्पटन वन्द्रगाह पर, जहाज पर चढ़ा, मेरे एक साधारण परिचित व्यक्ति ने मुक्तसे अनुरोध किया कि मैं उसके कमरे में चलूँ।

में ने कहा-जरा एक चए ठहर जाइये। मैं कुछ मित्रों से बिदा ले लूँ।

में किनारे की श्रोर भुका श्रीर वह पीछे मुड़ गया।

तब हम एक साथ जहाज के डेक पर चलने लगे, पर वह ज्यक्ति भीतर की श्रोर ही चलता रहा। उसने मुक्तसे 'डेक' के बन्द तथा घिरे हुए स्थान में बैठने के लिए कहा।

चसने कहा—मुभे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह मेरी अन्तिम यात्रा है।

में ने अपना प्रश्न बहुत ही साधारण प्रकार से किया—तुम ऐसा क्यों कहते हो ?

इसने मुमसे शपथ लो कि मैं किसी से उसकी बात न कहूँगा, श्रौर बतलाया—मैं जानता हूँ कि किसी-न-किसी समय मै जहाज पर से कूद पडूगा।

में ने उससे पूछा—क्या तुम पर कोई सङ्कट आ गया है ? उसने कहा—नही।

' तब तुम क्यों कूदना चाहते हो ?'

चसने कम्पित स्वरों में उत्तर दिया—मैं इस प्रेरणा को रोक

नहीं सकता। मुक्ते कोई एक हजार पौंड भी दे, तब भी मैं श्रकेले इस डेक पर नहीं टहल सकता।

निस्सन्देह यह व्यक्ति घोर ऐन्द्रिक दुर्बलता से पीड़ित था।
मैं ऐसी दशाश्रों से काफी परिचित हूँ। मैंने पूछा—क्या तुम इस
में मेरी दवा करना चाहते हो।

इसने एक बच्चे की तरह बड़ी उत्सुकता-पूर्वक सिर हिला दिया। तब मैंने उसे आज्ञा दी—जाओ, और एक घन्टे के लिए अपने जहाज़ी कमरे में लेट रहो, सोना मत। जागने की चेष्टा करना, कुछ पढ़ते रहना, मैं पांच बजे ज्यायाम शाला में तुमसे मिलूंगा, तब तुम्हें काफी देर तक गर्म सामुद्रिक जल से स्नान करना होगा। इसके बाद आध घन्टे का विश्राम होगा, तब हम मोजन के लिए कपड़े पहनेंगे। फिर हम रात में तूफानी डेक पर खुले आकाश के नीचे घूमेंगे। वहां, यदि तुम गिरोगे भी तो नीचे के डेक पर ही रह जाओगे। तब चसके बाद मदिरा और भोजन।

इसके बाद क्या हुआ यह पाठक अनुमान कर सकते हैं। दो दिन के भीतर ही वह जहाज के चारों और खुले घेरे से भुकने लगा, दृश्य देखने लगा, और उसने नीचे समुद्र के होने का विचार भी नहीं किया। उसने अपने जीवन की गाथा सुनाई। न्यूयाक पहुचने तक उसकी इन्द्रियां स्कूली बच्चे के समान स्वस्थ हो गई, और मैं नहीं कह सकता, उसे फिर उपर्युक्त बातों की कब्द-प्रद स्पृति हुई हो। विचारणीय वात—लेखक कहता है कि "उस व्यक्ति श्रीर स्वर्गीय जज दोनों की दशा समान थी। दोनों की इन्द्रियां छुधा-पीड़ित थी, उनको भोजन की श्रावश्यकता थी। दोनों ही श्रत्य-धिक कार्य से थके हुए थे। उनके मिस्तिष्क उनके नौकर नहीं, स्वामी बन गए थे।

"वह ज्यक्ति जो बड़ा घनी था, जिस समय सोने की चेंदरा करता था, उसका मस्तिष्क नगर की वाते सोचा करता था— 'साढ़े चार की दर से दस हजार पोंड।' 'वहां का हिस्सा बेचकर यहां का खरीदो।' 'दस लाख पोंड न्यूयार्क भेजो और सबको थोक भाव में खरीद लो।' दोनों ही ज्यक्ति एकान्त-जीवन विवाते थे। यदि न्यायाधीश मैककडीं को पत्नी उन्हें बच्चों की शरारत, रसोइये तथा नौकर के भगड़े इत्यादि घरेल् बावों को सुनाती रहती, तो या तो मैककडीं इन बातों को सुनकर प्रसन्न होते या ऊव जाते; पर अपने दिमारा को खाना तो वे वन्द कर देते। मस्तिष्क को अपने राह पर दौड़ने की स्वाधीनता न मिलती।

"बहुत दिनों से अनुभव करने के बाद, मैं इस वध्य पर पहुंचा हूं कि जिसे हम 'आकस्मिक अविरोधी प्रेरणा' कहते हैं, वह वास्तव में आकस्मिक नहीं है। यह ऐसी बीमारी की बढ़ी हुई अवस्था है, जो हफ्तों, कई दिनों पहले से चेतावनी देती आई है। न्यायाधीश मैककडी को मालूम था कि वे नीरोग नहीं हैं। तर्क-शास्त्र के

पिंडत होने के कारण वे यह भी जानते रहे होंगे, कि इन्द्रियों की थकावट से ही वे शारीरिक-हास का अनुभव कर रहे हैं श्रीर इसका प्रभाव उनके मस्तिष्क पर पड़ रहा है। तथापि वे ष्यपना रोग सभालने में ष्यसफल रहे। उनके जैसा व्यक्ति कई दिशाश्रों में अपना जीवन विताता है, श्रौर हर एक प्रकार का जीवन उनकी इन्द्रियों के श्रोत की चूसता रहता है। पर अनेक दिशाओं में विभक्त होने के कारण ऐसे उपाय भी अनेक थे जिनसे वे अपने को ताजा बना सकते थे। सबसे अधिक शान्तिदायक वस्तु संगीत थी, गाल्फ का खेल था, जो अपनी उत्तेजना में मनुष्य की अन्य उत्तेजनाओं को ड्वा देता है। टहलना, घुड़सवारी तथा बच्चो का साथ था। अबोघ बच्चे जीवन के विषय में वृद्धों से अधिक जानकारी रखते हैं। समुद्र ऐसे रोगियों के लिए बड़ा डपकार करता है। यात्रा के साथ दृश्य-परिवर्त्तन मस्तिष्क के तन्तुत्रों को शानित पहुंचाता है। सबके ऊपर गर्भ तथा चमकता सूर्य इम सब का पिता है, जो थकी आत्माओं को शान्ति प्रदान करने से कभी मुँह नहीं मोड़ता। मैककडी के विषय में कल, न्यायाधीश का फैसला था—'विचिप्त दशा में।' कोई इस फैसले से न डरो। मस्तिष्क का स्वास्थ्य हमारे हाथ में हैं। सहचार, सुख और स्वच्छ वायु—मस्तिष्क को ठीक रखने की यही तीन महान् श्रोषधि हैं। श्रीर-एकान्त में प्रार्थना श्रोर जप हमारी शान्ति का महान् साधन और उपाय है।"

कहना नहीं दोगा कि उपर्युक्त विचारों में श्रनुभव-युक्त सचाई है, श्रौर मानसिक कारणों से श्रपराध करने वालों की चिकित्सा में इनसे बहुत सहायता मिल सकती है।

किसी प्रकार का श्रपराध कहां तक शारीरिक कारगो से होता है, श्रीर कहा तक मानसिक कारणा से, यह निश्चय करना भी कुछ दशाश्रों में बहुत कठिन है, श्रथवा यह कहा जा सकता है कि इसमें मनुष्या के ज्ञान के श्रवुसार मत-भेद होना सम्भव है। साधारणतया श्रादमी काम-वासना या व्यभिचार को नैतिक श्रपराध मानते है। परन्तु काम विज्ञान की नई खोज से श्रव दूसरा ही सिद्धान्त प्रतिपादित किया जाता है। श्री सन्तरान जी वी॰ ए॰ ने 'श्रायुर्वेट ससार' मे लिखा है कि देखने पर पता लगा है कि कामी-पुरुपा की प्रास्टेट नामक गिलटिया (Prostate glands) बढ़ी हुई होती हैं। इस कारण उनको वहुत ग्रधिक कामोत्ते-जना हुत्रा करती है। यदि श्रापरेशन द्वारा गिलटियो की वृद्धि को ठीक कर दिया जाय तो उनका यह रोग दूर हो जाता है। ऐसे लोगों को सदाचार सम्बन्धी नैतिक उपदेश कुछ भी लाभ नहीं पहुँचा सकते, हम इस विपय में कुछ श्रधिकार-पूर्वक नहीं कह सकते। किन्तु इसके मूल-भूत सिद्धान्त को मानने में हमें श्रापत्ति नहीं है। हा, हमारी धारणा है, कि काम वासना या व्यभिचार कुछ दशाश्रों में, कुछ सीमा तक मानसिक रोग भी है, जो श्रच्छे वातावरण श्रीर मनोविज्ञान युक्त नैतिक उपदेश श्रादि से कम हो सकता है।

साधारण अपराधी कुछ अपराध-शास्त्रियों का मत है कि साधारण अपराधियों को घोलेबाजी या चोरी आदि के छोटे अपराधों के लिए कैद की अपेक्षा जुर्माने का दड अच्छा है, अथवा, यदि वे गरीव हों तो उनसे अस कराया जाय। उनकी परिस्थित के श्रनुसार उनसे च्रिन्पूर्ति करवाने, उन्हें शारीरिक दंड देने, श्रपने स्थान से बाहर न जाने देने, श्रथवा मेजिस्ट्रेट द्वारा डाट-डपट देने का उपयोग किया जा सकता है। श्रथवा यह हो सकता है कि उनका प्रथम श्रपराघ च्रमा कर दिया जाय, परन्तु इस बात की हिदायत कर दी जाय कि दुवारा ऐसा श्रप-राध करने पर यथेष्ट दंड मिलेगा।

गुरुतर अपराध करने वाला छोटा अपराधी उन्नत राज्यों में अनिश्चित काल के लिए किसी प्रतिष्ठित सज्जन की देख-रेख में रखा जाता है। वह उसे हर प्रकार से सुधारने का प्रयत्न करता हैं, उसे, करने के लिए यथा योग्य कार्य बताता है, उसके लिए व्यापार धंधा सीखने की व्यवस्था करता है, उसे छुसंगति से बचाता है, उसे अपना सुधार करने पर प्रोत्साहित तथा पुरष्कृत करता है और उसकी उन्नति की सूचना केन्द्रीय कार्यालय को देता है, जिसे यह निश्चय करना होता है कि उसे कितनी अवधि तक उक्त या अन्य किसी सज्जन की देख-भाल में रखना आवश्यक है, अथवा अभियुक्त के लिए कुछ और योजना करनी है। यह कार्य बहुत कठिन है, पर यथेष्ट उद्योग करने से इसमें अच्छी सफलता मिलती है।

बालिग अपराधी से भी कुछ अंश में वालकों का सा व्यवहार किया जाना चाहिये, उनको चिकित्सा में नमीं तथा कठोरता के सम्मिश्रण से काम लेना चाहिये, परन्तु नमीं की मात्रा अधिक रहनी आवश्यक है, क्योंकि अपराधियों में प्रायः बदला लेनेकी भावना होती है, श्रौर वे साधारण दृ को भी अन्याय श्रौर श्रत्याचार समभा करते हैं।

उनमें न्याय की भावना प्रवल करने के लिए उन्हें एक दूसरे के व्यवहार का निर्णायक बना देना उपयोगी होता है। इससे उनमें आत्म-सम्मान जागृत होता है, और वे अपने सुधार की आर अधिक ध्यान देने लगते हैं। कभी कभी अपराधियों को ऐसी ऐसी वातें कहने का भी अच्छा परिणाम होता है, कि 'देखों, जैसा कार्य तुमने किया है, उसमें तुम्हारा कुल कर्लंकित होता है, तुम्हारी जाति (या पेशे) वाले को ऐसा करना शोभा नहीं देता।'

मनोविज्ञान सम्बन्धी श्रन्यान्य वातों में यह भी स्मरण रखने की वात है कि मनुष्य कितने ही श्रपराध विशेष परिस्थितियों के वशीभूत होकर करते हैं। साधारणतया, उन्हें कुछ विशेष दशाश्रों में, कुछ विशेष कार्य करने की प्रवृत्ति होती है, इसे उनकी श्रादत कहा जा सकता है, जब विशेष कार्य की प्रेरक यह विशेष दशा बदल दी जाती है, तो उनकी वह श्रादत भी बदल जाना स्वाभाविक है। पुनः किसी विशेष दशा में एक कार्य करने के बजाय, उसे न करने की श्रपेत्ता कोई दूसरा कार्य करना सरल होता है। श्रथवा, यों कह सकते हैं कि किसी श्रादत को छोड़ देने की श्रपेत्ता उसे बदल देना श्रासान होता है। इसलिए जब मनुष्यों की कोई खास श्रादत खुरी मालूम पड़े तो उसे बदलाने का प्रयत्न करना चाहिये, श्रीर इसके लिए श्रावश्यक है कि जो बाते उनके सन्मार्ग पर चलने में बाधक होती हैं, उनका सुधार किया जाय। इस कार्य में कानून की उपयोगिता बहुत परिमित ही होती है।

यह स्पष्ट है कि व्यपराधियों को किसी व्यक्ति या संस्था के निरीच्या में रखने की अवधि निश्चित करना कुछ तर्क-संगत नहीं है। जब कि इसका लच्य उसका सुधार करना है तो जितने भी समय में अभीष्ट-सिद्धि हो जाय, उतनी ही अवधि रखना ठीक है। सम्भव है न्यायाधीश का अनुमानित समय कुछ कम हो, या कुछ ज्यादह ही रहे। ऐसी दशा में समय को आवश्यकता-नुसार बढ़ाना घटाना उपयोगी होगा। अस्तु, अपराधी के साथ जैसे और जितने न्यवहार की आवश्यकता हो, वह हो चुकने बाद, उसे परीचार्थ कुछ समय के लिए स्वतंत्र रूप से रहने देना चाहिये। हां, उसकी पर्याप्त देख-भाल होती रहनी आवश्यक है। इसे ब्राजीविका प्राप्त करने और समाज में ब्रन्य लोगों के साथ मिल-जुल कर जीवन व्यतीत करने की यथेष्ट सुविधाएं मिलनी चाहिये। यदि उसे अपराध-रूपी रोग का दौरा फिर हो, वो सममना चाहिये कि उसके इलाज में कमी रह गई है; उसकी पुन: अपर कही चिकित्सा करनी चाहिये। यदि कई बार चिकित्सा करने पर भी उद्देश्य सिद्ध न हो तो उसके रोग को असाध्य समम कर, उसे सामाजिक जीवन से स्थाई रूप से पृथक् कर देना चाहिये, श्रौर उसके लिए वह व्यवस्था को जानी चाहिये जी, श्रभ्यस्त रोगियों के बारे में, श्रागे बताई जाती है।

अभ्यस्त अपराधी—जो व्यक्ति अभ्यस्त अपराधी मालूम हों, उनके मस्तिष्क छादि की यथेष्ट जांच की जाने की व्यवस्था होनी चाहिये, तदुपरान्त जो व्यक्ति निश्चित रूप से समाज के लिए भयंकर प्रतीत हो, जिनकी दशा असंदिग्ध रूप से असाध्य ज्ञात हो, जिनके शीघ्र सुघार की सम्भावना न हो, उन्हे उनके जिए स्थापित विशेष संस्थाघों के सुपुर्द कर देना चाहिये, चाहे उनका श्रपराघ छोटा हो या वड़ा। इस प्रकार उनके पृथक् निवास की व्यवस्था होगी, श्रौर वे समाज के। हानि पहुंचाने से रोके जायँगे। स्मरण रहे कि यह व्यवस्था समाज की रत्ता के। ही लद्य में रख-कर की जानी चाहिये, धर्यात् उन्हें समाज से उस समय तक ही पृथक रखा जाना चाहिये, जब तक कि उनकी बुरी आदते न छूटे और चरित्र का सुधार न हो। जब किसी ऐसे व्यक्ति के विषय में यह निश्चय हो जाय कि श्रव यह समाज का कोई श्रहित न करेगा, वह उक्त ब्यवस्था से मुक्त कर दिया जाना चाहिये।

अभ्यस्त अपराधियों की बस्ती किसी टापू या अन्य दूर-स्थित स्थानों में होनी चाहिये। ये अपराधी निरीच्या में रहते हुए अच्छा कार्य कर सकते हैं, श्रौर इनके, सभाज के लिए उपयोगी होने की सम्भावना रहती है।

वैज्ञानिक योजना का प्रयोग—क्या अपराध-रोग की समस्या को हल करने के लिए ऐसी वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग

की आशा की जा सकती है ? यह तो स्पष्ट ही दीखता है कि निकट भविष्य में ऐसी योजना के व्यापक या पूर्ण-रूप से व्यव-हृत होने की सम्भावना कम है। अधिक से अधिक यही आशा हो सकती है कि देश के कुछ चुने भागों में, प्रसिद्ध नगरों या कस्बों में, इस योजना को श्रंशतः चालू किया जाय। समय समय पर कोई उन्नत विचारों वाला ऐसा जज मिल सकता है, जो निर्धारित कानून की सर्वथा अवहेलना न करते हुए भी मुकहमे की पैरवी श्रीर उसके फैसले के सम्बन्ध में सुयोग्य चिकित्सकीं श्रीर मनोविज्ञान-वेत्ताश्रों के परामर्श का भी विचार कर लिया करे। कुछ म्युनिसिपैलिटियां श्रीर कारपोरेशन श्रागे बढ़ कर ऐसी व्यवस्था कर सकती हैं कि अपराधियों की शारीरिक और मानसिक परीचा का प्रबन्ध करें, श्रौर इससे जो ज्ञान प्राप्त हो, चसका कुछ क्रियात्मक चपयोग करने लगें। कुछ जेलर या वार्डर (जेल के पहरुए) इस वैज्ञानिक पद्धति में विश्वास करने वाले मिल जायँ तो वे कैदियों के जीवन को यदि सुधार न सकें तो कम से कम उसे अधिक बिगड़ने से रोक सकते हैं। अपराध-शास्त्र की शिचा की उन्नति और प्रचार होने से समाज की मनोवृत्ति ऐसी हो सकती है कि अपराधियों को इस विषय के वैज्ञानिक विशेषज्ञां के सुपुर्द करने में अधिकाधिक लोकमत तैयार हो जाय, और समाज के रुख को देखकर, या समाज के श्रनुरोध से, राज्य श्रपराध-रोग के निवारण तथा चिकित्सा के लिए इस वैज्ञानिक पद्धति का अवलम्बन करे।

श्रपराधी संसार का भविष्य-इस प्रकार, वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए इस योजना के घ्रशतः घथवा खंड खंड ही प्रयुक्त होने की आशा की जा सकती है। परन्तु प्रश्न यह है कि क्या सुघार की घीमी गति पर्याप्त होगी। वर्तमान सभ्यता की पेचीदगी धौर प्रलोभन बढ़ते जा रहे हैं, इससे अपराघों की सख्या श्रौर मात्रा को उत्तेजना या प्रोत्साहन मिलना श्रनिवार्य है। यदि हमारी सुघार-क्रिया का प्रभाव, उसकी अपेक्षा अधिक हों तो मविष्य श्राशाजनक कहा जा सकता है। परन्तु यदि जनता के खज्ञान और आधुनिक दंड पद्धति के समर्थको और प्रयोग करने वालों-वकीलों, जजों आदि की इस विषय मे श्रनुदारता और श्रन्ध विश्वास ने श्रपराधों के निवारण श्रीर चिकित्सा के विषय में विज्ञान और बुद्धिमत्ता का मार्ग रोके रखा तो सामाजिक न्यवस्था श्रिधिकाधिक विगड्ती जायगी श्रौर समाज में अपराध करने वालों एवं अपराधों से कष्ट पाने वालों की उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। भविष्य-निर्माण के लिए अपने उत्तर-दायित्व को जान कर भी क्या हमारे विचारवान वन्धु इस दिशा में श्रपना समुचित कर्तन्य पालन न करेंगे?

उपसंहार—दूसरों को प्रकट हो या न हो, संसार के प्रायः सब चादिमयों की, एक अवस्था में भूठ, चोरी, वेईमानी, मार-पीट या बदमाशी घादि करने की प्रवृत्ति होती है। हां, कुछ में यह क्रमशः बढ़ती जाती है; और, कुछ में इस पर समुचित नियंत्रण रहता है, अथवा इसका क्रमशः सुधार हो जाता है। किन कारणों से किसी व्यक्ति में अपराध करने की भावना जागृत होती है, और किन किन बातों से उसका प्रवाह दूसरी थोर हटाया जा सकता है, कौनसा उपाय किसी व्यक्ति की विशेष अवस्था के अनुकूल होगा, और कौनसा प्रतिकूल, इस पर बहुत ठडे दिमाग से, और गम्मीरता-पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है।

अपराधियों से, जो शुब्क ही नहीं, निर्द्यता का व्यवहार हो रहा है, उसे देखने सुनने की हमें ऐसी आदत पड़ गई है, कि उस के विषय में श्रधिकांश श्रादमियों का कुछ स्वतत्र चिन्तन करना कठिन है। जिन सज्जनों का वर्तमान दंड विधान के प्रति अन्ध-विश्वास नहीं रहा है, जो इस की निरर्थकता समभ जाते हैं, वे भी प्रायः निराशा-पूर्वक कहने लगते हैं, 'तो फिर श्रपराधियों का क्या किया जाय ?' वे भूत जाते हैं कि इस से अधिक महत्व का प्रश्न यह है कि अपराध होते क्यों हैं, और माता-पिता तथा श्रध्यापकों द्वारा, समाज श्रौर राज्य द्वारा क्या क्या कार्य किया जाना चाहिये, जिससे किसी के अपराधी होने का यथा-सम्भव अवसर ही न आवे। वातावरण और परिस्थिति में यथेष्ट सुघार किए जाने की आवश्यकता है। अवश्य ही, इसके बाद भी श्रपराध-निर्मूल नहीं हो जायँगे, परन्तु इसमें भी सन्देह नहीं कि उस श्रवस्था में वे श्रत्यन्त कम होंगे।

उन्हें शत्रु समक्त कर उनसे बदला लेने के लिए नहीं, वरन् रोगी, धीर अपना बन्धु मान कर, अपने सेवा-भाव का उपयोग करने के लिए। दंड के भय से नहीं, प्रेम और सहानुभूति से, प्रत्येक अपराध-रोगी की भिन्न भिन्न रुचि, परिस्थिति, आदि के अनुसार शरीर शास्त्र और मनोविज्ञान की सहायता से ही अपराध-चिकित्सा की जानी चाहिए। संसार में नये विचारों का प्रवाह तेजी से आ रहा है, आशा है इस महत्व-पूर्ण समस्या पर भी आदमी नवीन, तर्क-संगत और वैज्ञानिक दृष्टि कोण से विचार करेंगे, और मानव समाज का भविष्य सुन्दर तथा सुखमय बनाने में सहायक होंगे। शुभम्।

छटा परिच्छेद

-:o:-

ऋपराध चिकित्सा के सूत्र

इस पुस्तक में श्रपराध रोग के निदान, निवारण श्रीर चिकित्सा का विचार यथा-स्थान किया जा चुका है। श्रव सच्चेप में, सारांश-रूप, ध्यान दिए जाने योग्य श्रावश्यक वातों का उल्लेख करके इस विषय को समाप्त किया जाता है। १—अपराध एक रोग है; और अपराधी एक रोगी है, उसका रोग अशतः शारीरिक और अशतः मानसिक है।

२—अपराध-रोगो की चिकित्सा के लिए आवश्यकता है सहानुभूति की, न कि दंड की; अस्पताल की, न कि जेल की; अनुभव और विवेक की, न कि कानूनी अन्व-विश्वास और किढ़ियों के पालन की।

३—श्रपराध-रोग की चिकित्सा से, इसका निवारण कहीं वेहतर है।

४—अपराध-रोग के निदान की खोर जितना अधिक ध्यान दिया जायगा, उतनी ही उसके निवारण और चिकित्सा में अधिक सफलता मिलेगी।

५—अपराध-रोग के कारण भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ अप-राघ आनुविशिक होते हैं। कुछ का कारण, अपराधी की शारी-रिक या मानसिक स्थिति होती है। कुछ अपराध प्राकृतिक स्थिति वश किए जाते हैं।

६—भिन्न भिन्न देशों की आर्थिक, सामाजिक, या राजनैतिक परिस्थिति भी कुछ अपराघों के कीटागुओं की वृद्धि और पालन पोषगा में सहायक होती हैं।

७—धर्म सम्बन्धो अनुदार दृष्टि-कोण, असिह्णुता, मत मतान्तर के भाव, और चाहे-जैसे अपने मतानुयाइयों की संख्या बढ़ाने की कामना भी भयंकर अपराधों का कारण होती है।

८-भौतिक सभ्यता, स्वार्थ-वाद, यह भाव कि मेरा हित हो,

फिर दूसरों की, या समाज की चाहे जो हानि हो, बहुत श्रनिष्ट-कर है। सभ्यता वहिर्मुख न होकर श्रन्तर्मुखी होनी चाहिये, मनुष्य श्रात्म-निरोद्मण करना सीखें।

९—अपराघ बहुत-कुछ अपराघो की शिक्ता-दीक्ता वाता-वरण पर निर्भर होते हैं। शिक्ता-दीक्ता के लिए प्राय: माता-पिता श्रीर शिक्तक, तथा वातावरण के लिए विशेषतया समाज श्रीर राज्य उत्तरदायी हैं।

१०—मनुष्य की शारीरिक और मानसिक श्रावश्यकताओं की पूर्ति का समुचित प्रबन्ध रहना चाहिये, उसे भोजन वस्न विश्राम, मनोरंजन श्रादि के साधन न मिलेंगे तो वह श्रपराध करने की श्रोर प्रवृत होगा।

११—लोगों को अपने विषय-वासनाओं पर नियत्रण रखने का अभ्यास करना चाहिये, तथा समाज और राज्य को चाहिये, कि इस दिशा में यथेष्ट सहायक हों।

१२—धर्माचार्यों को चाहिये कि 'आत्मवत् सर्व भूतेषु', श्रौर 'वसुधैव कुटम्बकम्' का उपदेश दे, श्रपनी वाणी से ही नहीं, श्रपने व्यवहार श्रौर दैनिक जीवन से भी। उनका बल जनता का श्रन्य-विश्वास नहीं, ज्ञान श्रौर विवेक होना चाहिये।

१३—प्रत्येक व्यक्ति का आदर्श 'विश्व बन्धुत्व,' और 'विश्व-नागारिकता' होना चाहिये। ऊच-नीच धनी-निर्धन, काले गोरे, हिन्दुस्तानी अङ्गरेज, पशियाई और योरिपयन आदि का भेद-भाव न होना चाहिये।

१४—अपराध निवारण सम्बन्धी भरसक उपाय करने पर भी कुछ न्यक्ति अपराधी पाए जायँगे; उनकी भिन्न-भिन्न रुचि, प्रकृति, स्थिति आदि का ध्यान रखते हुए, शरीर-विज्ञान और मनोविज्ञान के विकसित सिद्धान्तों के अनुसार इलाज किया जाना चाहिये।

१५—अपराधी संस्थाओं का लच्य दड देना न होकर, अप-राधियों का सुधार होना चाहिये। जिन अपराधियों के सुधार की सम्भावना न हो, तथा जिनसे दूसरों की हानि होते रहने की आशंका हो, उन्हें समाज से पृथक् एकान्त में रखने की व्यवस्था की जानी चाहिये।

१६—यदि स्वार्थ-त्यागी और परोपकारी साधु सन्त महात्मा श्रीर महापुरुष अपराधी करार दिये जाते हैं, तो समक्त लेना चाहिये कि समाज और राज्य की व्यवस्था में कोई मौलिक दोष है, उसे दूर करने का श्रविलम्ब प्रयत्न किया जाना चाहिये।

१७—समाज श्रपने रीति-रस्म, व्यवहार को, तथा राज्य श्रपने कानूनों को समय समय पर तर्क, विवेक, श्रौर मनोविज्ञान की कसौटी पर कसता रहे, श्रौर उनमें श्रावश्यकतानुसार परिवर्तन श्रौर संशोधन करता रहे।

१८— समस्त प्राप्त ज्ञान ख्रौर ख्रनुभवं का उपयोग मानव-समाज की सुख स्मृद्धि बढ़ाने में होना चाहिये, इसलिए ख्रपराध-निवारण ख्रौर ख्रपराध-चिकित्सा के लिए यथेष्ट विचार-पूर्वक ख्रायोजन होना चाहिये।

स्वर्गीय पडित बलराम दुवे जी के प्रति श्रद्धाञ्जलि

पूज्यवर ! कितने ही बार आप के श्रभ दर्शन हुए, कई कई दिन नहीं, कई कई सप्ताह आपके सत्सग में रहने का सुअवसर मिला। आपकी तेजोमयी आकृति, नेत्रों के सन्मुख बनी है। आप की स्मृति को मैं पुग्य कृत्य ही मानता हूं।

बहुधा गुरुजनों से, बालक कुछ डरते से रहा करते हैं, मैं भी वडे वूड़ों, विशेषतया बहुत पूजा-पाठ श्रौर जप-तप ज्ञान-ध्यान करने वाले कर्मकांडियों से कुछ दूर दूर रहना पसन्द करता हूं। जो व्यक्ति सुखोप-भोग के लिए यथेष्ट अर्थ-सम्पन्न होते हुए भी सदीं हो या गर्मा, नित्य **डेढ़ दो घटे रात रहे उठे, श्रौर श्रपनी श्रायु तथा शरीर** का कुछ विचार न करते हुए, जाड़ा या वर्षा होते हुए भी गगा-स्नान को जाए, श्रौर घटों पूजा-पाठ करे, और फिर जौटते हुए धूप और गर्मी के प्रभाव का श्रपने ही भजनों में भुता दिया करे, श्रीर जिसके घर पर 'झाज श्रमुक वत है, श्राज श्रमुक निमित्त से बाह्मण-भोजन है, श्राज इतना पूजा-पाठ विशेष रूप से होगा, गत वर्ष श्रमुक तीर्थ हो गया, इस वर्ष में श्रमुक श्रमुक स्थान में दर्शनों के लिए जाना है', नित्य इसी तरह की चर्चा रहे, उसके पास ठहरने में सुक्ते श्राशका होती है, कि कहीं मेरी कोई कृति या वाक्य उस वातावरण के प्रतिकृत न हो जाय, वह दूसरे को श्रखरने वाला न हो। पर सुभे संतोष श्रीर प्रसन्नता है कि श्राप की सदाशयता श्रीर स्नेह-भाव से, सुमें उपर्युक्त विषय की चिन्ता करने का कभी श्रवसर न श्राया । इसके विपरीत समय समय पर श्रापने तो सुक्ते ऐसे श्रादर-भाव से सम्बोधित किया कि मैं लिजत-सा रह गया। गुरु-जनों से, पितृवत् पूज्यवरों से, स्नेह भाव की प्राप्ति कौन नहीं चाहता ! पर भ्राप के श्रादर-सत्कार से तो मैं ने श्रपने श्राप को बहुत दवा हुआ सा

श्रनुभव किया । बहुधा बडे वूढ़े दूसरे प्रत्येक व्यक्ति से श्रादर सम्मान पाने के इच्छुक रहा करते हैं, पर श्रापने इस सम्बन्ध में लेने की बात छोड़ कर, देने का ही उदाहरण उपस्थित किया । यह बात कैसी शिचाप्रद है !

मेंने श्राप को बहुत कुछ पुराने रग ढड़ा से रहने वाले, श्रीर प्राचीन-ता के पुतारी के रूप में देखा, तो समय समय पर उसमें नवीनता की भी मलक पायी। दान धर्म या सहायता करते समय श्रापका दृष्टि-कोण नितान्त एकांगी न रहा। श्रीर, श्रापने कर्म-कांड श्रीर पूजा-पाठ में तथा भारतवर्ष के दूर दूर के स्थानों की तीर्थ यात्रा करने में जो श्रद्धा, त्याग श्रीर कच्ट-सहन का परिचय दिया, इस गुणत्रयी के लिए तो, मन में श्रादर के सिवाय श्रीर क्या हो सकता है! समाज श्रीर देश को, नहीं नहीं, मानव जाति के प्रत्येक सेवक श्रीर श्रुभाकांची को वर्तमान काल में इन सद्गुगों की कितनी श्रावश्यकता है!

मुक्ते आप के सम्पर्क में आने का प्रसंग, आपके सुपुत्र, श्री० द्या-शकर जी के कारण, आया। उनका खास विषय अर्थशास्त्र होने से, और मेरी भी अर्थशास्त्र और राजनीति विषय की थोडी बहुत जगन होने से मेरा उनका पारस्परिक अनुराग होना स्वाभाविक था; स्वाभाविक नहीं था, तो यह कि आप का भी मेरे प्रति यह स्नेह-भाव हो। इस अस्वाभाविक बात को आपने स्वाभाविक बना दिया। आप की यह उदारता चिरस्मरणीय है।

श्री० दुबे जी श्रर्थशास्त्र के विद्वान हैं, यह ज्ञान श्रापने उनको श्रीरों से दिखाया है, श्रीर धर्म का ज्ञान श्रापने स्वय श्रपनी श्रोर से श्रपने उदाहरण से उन्हें विरासत में दिया है। धर्म श्रीर श्रर्थ के इस सुन्दर सिमश्रण से युक्त मित्रवर श्री० दुबे जी ही श्राज दिन श्रापका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इनके द्वारा श्रापकी, श्रुभकर्म जिनत सुख्याति निरन्तर बदती रहे। श्रभम्।

_{विनीत} भगवानदास केला

भारतीय प्रन्थमाला, वृन्दाबन

इस अन्यमाला की स्थापना सन् १६१४ ई० में हुई। इसका उद्देश्य विशेषतया श्रर्थशास्त्र, राजनीति, श्रीर समाज-शास्त्र श्रादि विशेष उप-योगी विषयों की पुस्तकों की रचना तथा प्रकाशन करना है। श्रव तक इसकी वीस पुस्तकें छपी है। कुछ पुस्तकों के कई कई सस्करण हो चुके है। कई पुस्तकें राष्ट्रीय एवं सरकारी शिचा संस्थाश्रों में स्वीकृत श्रीर प्रचलित हैं, तथा कई पर शिचा विभागों तथा साहित्य सस्थाश्रों द्वारा पुरस्कार मिल चुका है।

कुछ सम्मतिया

'स्वराज्य चाहने वालों में कितने ही शास्त्री, पंडित श्रौर श्राचार्य तक वे बातें नहीं जानते, जिन पर श्रापने इतनी पुस्तकें जिख कर प्रकाशित कर दीं।' — महाबीर प्रसाद द्विवेदी

It is the duty of every Hindi-knowing citizen to help the author, in the pioneer work that he is doing

—The Education.

माला की पुस्तकों

१—भारतीय शासन Indian Administration. "राज-नैतिक ज्ञान के लिए श्राइने का काम देने वाली" श्रोर "विद्यार्थियों, पत्र-सम्पादकों श्रोर पाठकों के बढ़े काम की"। सन् १६३१ ई० के विधान के श्रनुसार सशोधित श्रोर परिवर्द्धित। श्रालोचना सहित। संघ शासन का विवेचन। देशी राज्यों पर यथेष्ट प्रकाश। सातवा संस्करण। मृत्य सवा रूपया।

२—भारतीय विद्यार्थी विनोद्—भाषा, विज्ञान, भूगोल, इतिहास गणित, श्रर्थ शाख, श्रादि दस पाट्य विपयों की श्रालोचना। मातृ-भूमि, जीवन का लच्य, श्रादि वारह विषयों का विवेचन। ''नये ढङ्ग की रचना।" तीसरा संस्करण। मृज्य दस श्राने। ३—भारतीय राष्ट्र निर्माण—राष्ट्र किस प्रकार बनते हैं ? संगठन के श्राधार क्या होने चाहिये ? राष्ट्रीय समस्याओं का ''बहुत ही योग्यता श्रीर स्वतंत्रता से विचार किया गया है।'' दूसरा संस्करण। मूल्य ॥। <

8—हिन्दी में अर्थ शास्त्र धौर राजनीति साहित्य—इसमें ७३ ट्रेक्टों के श्रतिरिक्त अर्थ शास्त्र की १४१ और राजनीति की २११ पुस्तकों का परिचय दिया गया है। निजी तथा सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए पुस्तकों का चुनाव करने के वास्ते यह पथ-प्रदर्शक है। मूल्य ॥)

५—सरत भारतीय शासन—यह पुस्तक माध्यमिक कज्ञाओं के विद्यार्थियों तथा साधारण योग्यता वाले पाठकों के लिए लिखी गई है। इसमें भारतवर्ष की शासन पद्धति के मुख्य मुख्य विषय—ज़िला-मेजिस्ट्रेट, गवर्नर, वायसराय और भारत मन्नी श्रादि के कार्य बहुत सरल भाषा में समकाए गए हैं। मूल्य ॥)

६—भारतीय जागृति (Indian Awakening)—गत सौ वर्षों के धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और साहित्यक आदि इतिहास का सुन्दर विवेचन । दूसरा संस्करण । मूल्य १।)

०—विश्व वेदना—मज़दूर, किसान, लेखक, वच्चे, विधवाएँ, वेश्याएँ, क्रैदी श्रीर श्रनाथ श्रादि श्रपनी श्रपनी वेदना बता रहे हैं, उनकी व्यथा सुनिए। कष्ट-पीड़ितों की वेदना-निवारण के विषय में भी विचार किया गया है। मूल्य ॥।≈)

८—भारतीय चिन्तन—इसके कुछ लेख हैं—प्रेम का शासन, साम्राज्यों का जीवन मरण, प्यारी मां, स्वराज्य का मूल्य, मेरे ३० मिनट, राजनैतिक भूल भुलैयाँ, तीर्थों में श्रात्मिक पतन, धर्म युद्ध, राष्ट्र की वेदी 'पर, मौत की तैयारी, श्रादि। मूल्य ॥। >)

९—भारतीय राजस्व (Indian Finance)—टैक्स क्यों श्रीर किस हिसाब से दिए जाते हैं ? भारतवर्ष में सरकार प्रति वर्ष हो सौ करोड़ रुपए से श्रधिक की श्राय किन किन कामों में ख़र्च करती है, इसमें क्या सुधार होना चाहिये। इस पुस्तक को ध्यान पूर्वक श्रवलोकन कीजिये। मूल्य ॥ >)

१०—िनवीचन नियम (Election Guide)—वोटर या मतदाता श्रीर उम्मीदवार कीन कीन न्यक्ति हो सकते हैं, मत किस प्रकार दिये जाते हैं, क्या सुधार होने चाहिये, सब बातें सममाई गई हैं। मूल्य ॥–)

११—वानब्रह्मचारिणो कुन्ती देवी—महिलाश्रों तथा वालिकाश्रों के लिए बहुत उपयोगी। मूल्य १॥)

१२—राजनीति शब्दावली—इसमें राजनीति के एक हज़ार से श्रिधक हिन्दी—श्रद्धरेज़ी तथा श्राठ सौ से श्रिधक श्रद्धरेज़ी-हिन्दी पर्याय वाची शब्दों का संग्रह है। मूल्य।

१३—नागरिक शिचा (Elementary Civics)—मिडिल श्रीर नार्मेख स्कूर्जों श्रीर साधारण योग्यता वाले पाठकों के लिये यह पुस्तक विशेप रूप से उपयोगी है। इसमें सरकार के कार्यों—सेना, पुलिस, न्याय, जेल, कृषि, उद्योग-धन्धे, शिचा, स्वास्थ्य, श्रादि विपयों का सरल भाषा में विचार किया गया है। दूसरा सस्करण मृक्य ॥>)

१४—व्रिटिश साम्राज्य शासन (Constitution of the British Empire)—इङ्गलेण्ड की, तथा उसके साम्राज्य के स्वतन्त्र तथा परतन्त्र उपनिवेशों एवं श्रन्य भागों की शासन पद्धति का सरज, सुवोध वर्णन । मूल्य ॥। >)

१५—श्रद्धाञ्चिलि—"यह श्रद्धा के पथ में पूर्व श्रौर पश्चिम, नवीन श्रौर प्राचीन, स्त्री श्रौर पुरुष, धर्मी श्रौर विधर्मी श्रादि सब की श्रर्जना कर रही है। वीर पूजा में प्रेरणा, उत्साह श्रौर प्राण की मांग की गई है।" इसमें २६ महापुरुषों के दर्शन हैं। मूल्य ॥।>)

१६—भारतीय नागरिक—इसमें भारतीय नागरिकों के श्रधिकार श्रीर कर्तव्यों के श्रतिरिक्त, किसानों, ज़मीदारों, लेखकों, सम्पादकों, विद्यार्थियों श्रध्यापकों तथा महिलाओं श्रीर दिलत जातिवालों श्रादि को देशोन्नति के लिए दी जाने वाली सुविधाएँ बतलाई गई हैं। मूल्य ॥)

१७—भव्य विभूतियां—महाराणा प्रताप, शिवाजी, छन्नसात्त, गुरु गोविन्दसिंह, लष्मी बाई, महाराणा सांगा, पना धाय, दुर्गादास ग्रीर जयमल फत्ता के मनोहर शिवापद जीवन चरित्र। मूल्य ॥>)

१८—अर्थ शास्त्र शब्दावली (Economic Terms)— अर्थ शास्त्र के लेखकों और विद्यार्थियों के लिए, बड़े परिश्रम से तैयार किया हुआ आर्थिक शब्दों का अंगरेज़ी-हिन्दी संकलन; मूल्य ॥)

१९—कौटिल्य के छार्थिक विचार—अपने समाज शास्त्र के ज्ञान से जर्मनी, फ्रांस आदि देशों में भारतवर्ष का मस्तक ऊंचा करने वाले प्राचीन आचार्य कौटिल्य (चाण्क्य) के आर्थिक विचार अध्ययन और मनन करने की वस्तु हैं। उनका विवेचन आधुनिक पद्धति से किया गया है। मुल्य ॥।>)

२०—अपराध चिकित्सा—(जेल, काला पानी श्रीर फांसी?)
—मृमिका लेखक पं॰ सुन्दरलाल जी के शब्दों में यह पुस्तक 'उपयोग्गिता की दृष्टि से वर्तमान हिन्दी साहित्य में उच्च स्थान दिए जाने के योग्य है। प्रत्येक सचेत हिन्दी प्रेमी को, जिस के हृदय में अपने राष्ट्र तथा मानव समाज के भविष्य के निर्माण में क्रियात्मक तथा विचार-पूर्ण भाग लेने की आकांचा हो, इस पुस्तक को अवश्य ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिये।' सूल्य १॥)

अन्य पुस्तकें

नागरिक शास्त्र—(Citizenship)—इस में नागरिकता, नाग-रिकों के भाषण-स्वातंत्र्य, लेखन-स्वातंत्र्य, श्रीर सामाजिक, श्राधिक धार्मिक श्रीर राजनैतिक श्रधिकारों का विवेचन है, साथ ही उन के विविध कर्तन्यों तथा श्रादशों का विचार किया गया है। मूल्य १॥)

भागतीय राज्य शासन—यह पुस्तक मध्य-प्रान्त के हाई स्कूलों की दुसवीं श्रीर ग्यारहवीं श्रेणी के प्रारम्भिक इतिहास (Elementary History) के पाट्य कम के श्रनुसार जिखित तथा स्वीकृत है। मृल्य ॥)

भारतीय सहकारिता आन्दोलन—इसमें बताया गया है कि सह-कारिता के सिद्धान्तों का प्रचार करके, भिन्न भिन्न प्रकार की सहकारो सिमितियों की स्थापना करके निर्धन जनता का उद्धार किस प्रकार किया जा सकता है। ग्राम-कार्यकर्ताओं के लिए श्रत्युपयोगी है। मूल्य २)

भगवानदासे केला भारतीय थ्रन्थमालाः दृन्दावन ।

भारतवर्षीय हिन्दी-अर्थशास्त्र-परिषद

(सन् १९२३ ई॰ में संस्थापित)

सभापति--

शीयुत पंडित द्याशकर दुवे, एम्० ए०, एल्-एल्० वी० स्रथेशास्त्र स्रध्यापक, प्रयाग-विश्वविद्यालय, प्रयाग। मंत्री—

- (१) श्रीयुत जयदेवप्रसादजी गुप्त, एम्० ए०, वी० काँम०, एस० एम० कालेज, चदौसी।
- (२) साहित्यरत्न पंडित डदयनारायण जी त्रिपाठी एम्० ए०, श्रम्यापक, दारागंज हाईस्कूल, दारागंज, प्रयाग।

इस परिषद का उद्देश्य है जनता में हिन्दी-द्वारा अर्थशास्त्र का ज्ञान फैलाना और उसका साहित्य बढ़ाना। कोई भी सज्जन १) प्रवेश ग्रुल्क देकर इस परिषद का सदस्य हो सकता है। प्रत्येक सदस्य को परिषद द्वारा प्रकाशित या सपादित पुस्तकें पौने मृल्य पर दी जाती हैं।

परिषद की सपादन-समिति द्वारा सम्पादित होकर निम्न-लिखित पुस्तके प्रकाशित हो चुकी हैं:—

- (१) भारतीय अर्थशास्त्र (दो भाग)। (गंगा व्रन्थागार, लखनऊ)
- (२) भारतीय राजस्व (भारतीय प्रथमाला, वृन्दावन)
- (३) विदेशी विनिमय (गगा ग्रंथागार, लखनऊ)
- (४) अथशास शब्दावली (भारतीय प्रथमाला, वृन्दावन)
- (५) कौटिल्य के आर्थिक विचार। (" ")
- (६) संपत्ति का उपमोग (साहित्य-मन्दिर, दारागंज, प्रयाग)
- (७) भारतीय वैंकिंग (रामद्याल श्रयवाल, प्रयाग)
- (८) हिन्दी में अर्थशास्त्र श्रौर राजनीति साहित्य (भारतीय श्रथमाला, वृन्दावन
- (९) धर्न की उत्पत्ति (लाला रामनरायण लाल, प्रयं

इनके अतिरिक्त, निम्नलिखित पुस्तकों का सम्पादन हो रहा है:—

(१०) मूल्य-विज्ञान।

(११) वितरण

(१२) श्रङ्ग-शास्त्र ।

(१३) अर्थशास्त्र (पांच भाग)

हिन्दी में अर्थशास्त्र-सम्बन्धी साहित्य की कितनी कमी है, यह किसी साहित्य-प्रेमी सज्जन से छिपा नहीं है। देश के उत्थान के लिये इस साहित्य की शीघ वृद्धि होना अत्यन्त आवश्यक है। प्रत्येक देश-प्रेमी तथा हिन्दो प्रेमी सज्जन से हमारी प्रार्थना है कि वह इस परिषद का सदस्य होकर हम लोगों को सहायता देने की ऋपा करे। जिन महाशयों ने इस विषय पर कोई लेख या पुस्तक तिखी हो, वे उसे सभापति के पास भेजने की कुपा करें। लेख या पुस्तक परिषद् द्वारा स्वीकृत होने पर सम्पादन-समिति द्वारा बिना मूल्य सम्पादित की जाती है। आर्थिक कठिनाइयों के कारण परिषद अभी तक कोई पुस्तक प्रकाशित नहीं कर पाई है, परन्तु वह प्रत्येक लेख या पुस्तक को सुयोग्य प्रकाशक द्वारा प्रकाशित कराने का पूर्ण प्रयत्न करती है। जो सज्जन अर्थशास्त्र-सम्बन्धी किसी भी विषय पर लेख या पुस्तक लिखने में किसी प्रकार की सहायता चाहते हों, वे नीचे लिखे पते से पत्र-ज्यवहार करें।

दारागंज, प्रयाग }

दयाशंकर दुवे, एम्० ए०

धर्म-यन्थावली, दारागञ्ज, प्रयाग की धार्मिक, लोकोपयोगी, सस्ती, सचित्र विद्या पुस्तकें

[सपादक—पडित दयाशंकर दुवे, एम० ए०] स्थाई प्राहको को सब पुस्तके पौने मूल्य में मिलेंगी।

१—नर्मदा रहस्य—करीव १४० सुन्दर उपयोगी दर्शनीय चित्रों से युक्त, वेदशास्त्र सम्मत श्री नर्मदा जी का सुन्दर वर्णन । श्री नर्मदा जी के सम्बन्ध में स्त्रोत्र श्रीर कविताश्रों का श्रन्ठा सग्रह, किनारे पर निवास करने वाले महात्माश्रों का परिचय, नर्मदा परिक्रमा के नक्शे, परिक्रमा-मार्ग सहित । सजिल्द पुस्तक का मूल्य ३) तीन रुपया ।

२—श्री नर्मदा परिक्रमा मोर्गे—श्री नर्मदा जी की परिक्रमा करने वार्जों के जिये उपयोगी नक्शे, श्रीर मार्ग सहित मूल्य ।)

३—भारत के तीर्थ—(प्रथम खड) प्रस्तुत पुस्तक में प्रयाग, चित्रकृट, श्रयोध्या, काशी, वैद्यनाथ धाम श्रीर गया का सचित्र ऐतिहासिक श्रीर पौराखिक वर्णन सुन्दर भाषा में खिखा गया है। पुस्तक संम्रहणीय श्रीर परमोपयोगी है। मुल्य सजिल्द १।)

४—चार घाम—जगन्नाथ, रामेश्वर, द्वारका श्रीर बदरीनाथ का ऐतिहासिक, पौराणिक सचित्र वर्णन । मूल्य सजिल्द १)

५—सप्त पुरी—श्रयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, उज्जैन श्रौर द्वारका का ऐतिहासिक श्रौर पौराणिक सचित्र वर्णन मूल्य सनिल्द १॥)

६—मक्त चरित्र माला—इसमें भगवद्भकों का सचित्र रोचक वर्णन सरल भाषा में लिखा गया है। श्रभी भक्त ध्रुव, प्रहलाद, ,स्रदास के चरित्र व पद प्रकाशित हो चुके हैं। प्रत्येक का मूल्य ।</

७—श्रवतार माला—इसमें श्रीरामचन्द्र, कृष्णचन्द्र श्रीर वुद्ध के श्रवतारों की श्रवग २ कथा चित्र तिखी गई है। प्रत्येक का मूल्य ।

८—शिव महिम्न स्रोत—(सिचत्र) गद्य स्रौर पद्य स्रनुवाद सहित मूल्य केवल ≶)

हिन्दू-तीर्थमाला की सचित्र और रोचक पुस्तकें

[संपादक--पंडित दयाशंकर दुबे, एम० ए०]

	_			
१ —⋾	याग	IJ	१४—भोमांशकर-पूना	=)
₹—f	चत्रकूट	到	१५—द्वारिकापुरी	ĺ
३	प्रयोध्या,	シ	१६—सोमनाथ	=)
४व	गशी	Ŋ	१७—डज्जैन	=
५—ग	ाया	=)	१८—श्रोंकारेश्वर	=
६—-वे	चनाथ घाम	シ	१९मधुरा-वृन्दावन	ij
v5	गन्नाथधास	1)	२०—हरिद्वार	=
८र	ामेश्वर	リ	२१—केदारनाथ	=)
९ —व	गंचो-चिंदाबर म	=)	२२—बद्रीनाथ	=)
१०—म	न्निकार्जुन	=)	२३—सप्तपुरी (सजिल्द)	शां)
११—न	।थनाग∙वैजनाथ	シ	२४द्वादशज्योतिर्लिङ्ग	
१२—घृ	ष्योश्वर	=)	(सजिल्द्)	२)
१३—न	ासिक-ऱ्यंबकेश्वर	=)	२५—चारधाम (सजिल्इ)	۲)
		-		

गंगा रहस्य

नर्भदा रहस्य के समान श्री गंगा जी के संबंध में भी एक बड़ा प्रंथ तैयार किया जा रहा है। उसमें गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक के दर्शनीय स्थानों, मदिरों श्रीर घाटों के चित्र श्रीर वर्णन रहेंगे। मूल्य लगभग चार रुपया होगा।

व्यवस्थापक, धर्म-ग्रंथावली, दारागंज (प्रयाग)

[धंमी अन्थावली की पुस्तकें, भारतीय अन्थ माला, वृन्दावन, से भी मिल सकती हैं।]

गंगा प्रेमियों से नम्न निवेदन

सवत् १६८६ के माघ मास में श्रीगगाजी के पवित्र तट पर मेरे हृदय में श्रीनर्मदा जी श्रीर श्री गगाजी के संबंध में पुस्तके जिखने की प्रेरणा हुई। मैंने इस कार्य में हिन्दी-प्रेमी सज्जनों से सहायता जेने का निश्चय किया। पत्र-सम्पादकों की कृपा से मेरी सूचना प्रायः सभी पत्रों में प्रकाशित हो गई श्रीर उसके द्वारा हिंदी-प्रेमी सज्जनों से दोनों पवित्र निद्यों के सबंध में बहुत सामग्री प्राप्त हुई। ईश्वर की कृपा से श्रीनर्मदा जी के संबंध में पुस्तक जिखने का कार्य समाप्त हो गया है श्रीर वह इसी मास में प्रकाशित हो गई है।

इस पुस्तक में डवल काऊन श्रठपेजी साइज के २२ प्रष्ट, करीब १५० चित्र श्रीर १४ नकशे हैं। पुस्तक का नाम नर्मदा-रहस्य है श्रीर वह मैनेजर, धर्मग्रंथावली, दारागंज (प्रयाग) से ३) में प्राप्त हो सकती है।

श्रव मैं श्रीगगाजी के सबंध में पुस्तक जिखने का कार्य श्रारंभ कर रहा हूँ। इसके जिये गंगोत्री से गगासागर सगम तक के ३४ नकशे तैयार किये जा चुके हैं।

श्रीगगाजी के प्रमियों से मेरा नम्र निवेदन है कि

(१) यदि वे श्रीगगाजी श्रयवा उसकी सहायक नदियों के किनारे के किसी ग्राम या महत्वपूर्ण स्थानों से परिचित हों तो उसका सिचप्त वर्णन मेरे पास नीचे जिखे पते से मेजने की कृपा करें। इस वर्णन में प्राकृतिक दृश्यों, वाटों, देवस्थानों, प्राचीन श्रीर नवीन मिदरों तथा ऐति-हासिक दातों को स्थान देना श्रावश्यक है। साथ में यह भी बतलाना श्रावश्यक है कि वह स्थान किस जिले में है, किसी बड़े नगर से कितनी

दूर है, नदी के किस किनारे पर है, श्रीर रेल द्वारा तथा सड़क से उस स्थान को किस प्रकार पहुँच सकते हैं।

- (२) यदि उनके पास श्रीगंगाजी के सम्बन्ध में कोई प्रकाशित या श्रमकाशित कविता या स्तोत्र हो तो उसे मेरे पास भेज दें।
- (३) यदि उनके पास श्रीगंगाजी या उसकी सहायक निदयों के किनारे के किसी दर्शनीय स्थान (मन्दिर, घाट, प्राकृतिक दृश्य) का फोटो या चित्र हो तो उसे मेरे पास श्रवश्य भेज देने की कृपा करें। फोटो या चित्रों में किनारे के दृश्यों का महत्व प्रकट होना श्रावश्यक है।
- (४) यदि उनके पास श्रीगंगाजी के किनारे रहने वाले किसी महात्मा, साधु, संत, वीर या प्रसिद्ध पुरुष का फोटो हो तो वे उसे भी उनके संज्ञिप्त जीवन-चरित्र सहित मेरे पास भेजने की कृपा करें।
- (१) इन पुस्तकों को उत्तम तथा श्रीर भी श्रधिक उपयोगी बनाने के तिये योग्य सम्मति भी देने की कृपा करें।

जो सज्जन मुक्ते इस ग्रंथ के जिखने में उपर्युक्त किसी भी तरह से सहायता देने की कृपा करेंगे उनका शुभ नाम पुस्तक में सधन्यवाद प्रकाशित कर दिया जायगा श्रीर प्रकाशित होने पर पुस्तक भी उनको बिना मूल्य भेज दी जायगी। जो सज्जन फोटो या चित्र भेजने की कृपा करेंगे उनको, यदि वे लेना स्वीकार करेंगे, तो उसका उचित ख़र्च भी भेज दिया जायगा। यदि वे चाहेंगे तो व्लाक बन जाने पर फोटो या चित्र सधन्यवाद वापिस भी कर दिये जावेंगे।

धर्मग्रथावली कार्यालय, दारागंज, प्रयाग माघी पौर्णमासी, १६६२ दयाशंकर दुवे एम० ए०, एल-एत्न० वी० स्रर्थशास्त्र श्रध्यापक, प्रयाग विश्वविद्यालय